

മഹാഭാരതകഥ.

ഒരു നിരൂപണം

മയിസപ്പാണികർമ്മാണിസംസ്കൃതസാധാരണചേതസഃ
നിരീക്ഷണീയമോളതപായുഭ്യസ്തവിഗതഭപഃ.

—ഭഗവൽഗീത, ഇ-ഇ.ര.

കുഞ്ഞി ജനാർദ്ദനമേനോൻ.

മഹാഭാരതകഥ.

ഒരു നിരൂപണം.

കുറുപ്പ് ജനാർദ്ദനമനോൻ.
എഴുതിയത്.

അക്കാദമി

പ്രസിദ്ധീകർത്താ:

കെ. കെ. തമ്പാൻ.

കുറുപ്പ് ജനാർദ്ദനമനോൻ

അദ്ധ്യക്ഷൻ, പ്രൊഫ. പ്രൊഫ.

സ്വന്തം പ്രസ്താവന.

—:—

വരക്കേ സ്വധർമ്മബോധം ശരിയായി ഉണ്ടാവത്തക്കവണ്ണം എന്നുലാവുന്നപോലെ ശ്രമിച്ചാൻ കരുതിക്കൊണ്ടു് ഞാൻ എന്താൻ മാനസങ്ങൾക്കുമുമ്പെ പ്രവർത്തിച്ച ലഘുപത്രിക ബഹുജനങ്ങൾ സാദരം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനുള്ള പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് ഈ “മഹാഭാർതകഥാ നിരൂപണം.”

എന്റെ മാനസ്യഹൃത്തായ രാജശ്രീ കുന്നത്ത് ജനാർദ്ദനമേനോൻ അവർകൾ എഴുതിയ ഈ പ്രബന്ധം “ആത്മപോഷിണി”യിൽ തുടച്ചുയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നതു് അപ്പപ്പൊൾ ഞാൻ വായിച്ചു കൊണ്ടുവരവെ, ഇതിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടങ്ങളായ ജീവിതതത്ത്വങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കയാൽ എനിക്കുണ്ടായ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങിനെ പ്രത്യേകം പുസ്തകമാക്കി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതു്.

സ്വയംകൃതവും വിശിഷ്ടങ്ങളായ ആശയങ്ങളാൽ പരിപൂർണ്ണവുമായ ഒരു ഉത്തമഗ്രന്ഥം ഇതാ മലയാളത്തിലേക്ക് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു.

പുലാപ്പറമ്പ്

ഫരവൻ, തുലാം, ചവു.

കെ. സി. ശങ്കരൻതമ്പാൻ.

മിഖ പുതിയ ചുനുകളെ െ.

മനംപോലെ മംഗല്യം	o	ര	o
ഈശ്വരസ്തോത്രം	o	ര	o
കുമാരൻ	o	ര	o
വിജയമംഗല്യം	o	ര	o
മഹാഭാരതകഥ	o	ര	o
ചക്ഷുസ്സാദൃശ്യം, സമ്പാദ്യം	o	വ	o
ഭാഗീരഥി, വഞ്ചിപ്പാട്ട്	o	o	൩
ഭവാനി, പട്ടാഭി	o	൨	o

കെ. കെ. തമ്പാൻ,
പുഷ്പാലം
കോപ്പാലം.

മഹാഭാരതകഥ

— 101 —

ഒരു നിരൂപണം.

ഗുണദോഷങ്ങൾ.

കത്തിൽ ഗുണദോഷമന്ത്രമായില്ലാതെ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. കേവലം ഗുണപുണ്യമായിട്ടോ, കേവലം ദോഷപുണ്യമായിട്ടോ ഏതെങ്കിലുമൊരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏകമായ ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ്. സമത്വത്തിലാണ് പ്രകൃതിയുടെ കിടപ്പെങ്കിലും, അതിനോടൊന്നിടത്തുള്ള വിവിധവികാരവിശേഷങ്ങൾക്കൊക്കെയും കാരണം വിഷമതയാണ്. വികാരമുണ്ടാവേണമെങ്കിൽ വിഷമതയുണ്ടാവണം. വിഷമതയില്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചമില്ല. വിഷമത ഭവിക്കാതെയും, വികാരം ജനിക്കാതെയും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രപഞ്ചം ഏകത്വത്തിൽ ലയിക്കും; അതാണ് പ്രളയം. ഇക്കണ്ട ജീവജാലത്തെയൊക്കെയും പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രശ്ലിപ്പിക്കുന്നത് വിഷമതയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്. വിഷമതയെന്നത് രണ്ടു വിഭിന്നശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ ഫലമാകുന്നു. ഈ വിഭിന്നശക്തികളെക്കൊണ്ടാണ് ഗുണം, ദോഷം എന്നിങ്ങനെ പേർ കൊടുത്തു തരം തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടു ശക്തികൾ തന്നെയാകുന്നു സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ശീതതാപങ്ങൾ, ഏനീ വക ഏല്പാദനപ്രഭാവങ്ങളെയും വിസ്തരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഏതൊരു വസ്തുവിൽ ഗുണം കാരണം ദോഷം വളവും ഇരിക്കുന്നുവോ അതിനെ ചീത്തയെന്നു നിരൂപിക്കുകയും ഗുണം വളവും

ദോഷകറഞ്ഞതും ഇരിക്കുന്നുവോ അതിനെ നല്ലതെന്നു സ്വീകരിക്കുകയും നാം ചെയ്യുന്നു. ലോകമാകെ പുകയ്ക്കുന്ന ഒരു മഹാത്മാവിൽ- അദ്ദേഹം ലോകത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ- എന്തെങ്കിലുമൊരു ദോഷം തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാലാണ് തന്നെ ലോകമാകെ നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു ദൂതാത്മാവിൽ- അവൻ ലോകത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ- എന്തെങ്കിലുമൊരു ഗുണവും ഉണ്ടായിരിക്കും. തന്റെ നാശത്തിനു കാരണമാവാതെയുള്ള ദോഷവും, തന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കാസ്സുദായുള്ള ഗുണവും ഒരുവനിൽ ഉണ്ടായിക്കാണുമ്പോൾ അയാൾ സർവ്വനങ്ങളുടെയും; നേരെ മറിച്ചുള്ള ഗുണദോഷഭാവങ്ങളോടു കൂടിയവനെ ദുർന്നങ്ങളുടെയും ഗണത്തിൽ ചെക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുക.

ഇങ്ങിനെ, മനുഷ്യർ അവരവരുള്ള പരിചയങ്ങൾക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കും തുല്യവണ്ണം അന്യരെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണദോഷങ്ങളെ വകതിരിക്കുന്നതിൽ, ആകപ്പാടെ നോക്കിയാൽ, ചിലപ്പോഴെല്ലാം കണ്ടെത്താതെ ശരിയെങ്കാണു്. ഗുണത്തിനും ദോഷത്തിനും അസംഖ്യം ഭാവഭേദങ്ങളുള്ളതിനാൽ അവ ഇന്നിന്നവയെന്ന് വിവേചിച്ചറിയുന്നതിനും, അവയുടെ ഫലങ്ങൾ ഇന്നിന്നവയെന്ന് വീണ്ണയിച്ചു തൃപ്തിപ്പെടുന്നതിനും, സ്വന്തം കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ, ഒട്ടും തന്നെ ആവാതെ, മനുഷ്യർ ഭൂമപരവശരായും ദുഃഖാകലരായും നിരന്തരം ഉഴന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്നു മുതൽ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിമർശനാവേരും, മനുഷ്യരെ ഈ വിഷയത്തിൽ സമർത്ഥരാക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്രയൊന്ന ശ്രമിച്ചതും, ഇത്രയൊന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതികൂടിയതും. എന്നിട്ടും, ഈ വിഷയത്തിൽ, നമുക്ക് എത്രയോ ചുരുങ്ങിയ ജ്ഞാനമേ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. ഗുണദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിത്തവൃത്തിയെ എങ്ങിനെയല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടറിയുകയും, അവയുടെ ഫലങ്ങൾ ഇന്നിന്നവയെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്യേതോറും നമുക്ക് വിവേചനശക്തി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ചിത്തവൃത്തിയെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനും, അനുഭവങ്ങളെ ക്രമത്തിൽ പകർത്തുവെക്കുന്നതിനും വേണ്ടുന്ന നിരീക്ഷണശക്തി മനുഷ്യർക്ക് എത്രയോ ഏറെ

കാവായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിമിഷപ്രതി വികാരങ്ങൾ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്; എന്നു തന്നെയല്ല, അവയുടെ ചില വികാരങ്ങൾ സ്ഥായിയായിക്കിടക്കുന്നതുമാണ്. ഗുണമായിട്ടും ദോഷമായിട്ടും ഏതായാലും ഫലങ്ങൾ നാം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ചിലത് ഇപ്പൊഴും നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെയിരിക്കുന്നു. ആ വക ചിത്തവികാരങ്ങൾക്കും ഈ വക ഫലങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധത്തെ കാർഷ്വകാരണഗതിക്കോത്തവണ്ണം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ, കീഴ് കഴിഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളെ വഴിപ്പെടുത്തി സ്മരിക്കുന്നതിനോ മനുഷ്യർ മിക്കവാറും കഴിവില്ലാത്തവരാണ്.

സാഹിത്യകാരന്മാർ.

ഈ നിലയിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള വില എന്തുമാത്രമുണ്ടെന്ന് നാം കാണുക. അവർ സങ്കല്പലോകത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിൽക്കുന്നു. വിവിധഭാവങ്ങളോടു കൂടിയ ഗുണദോഷങ്ങൾ അവരിൽ വെച്ചേറെ അങ്കുരിക്കുന്ന ക്രമത്തെയും, അവ അവരുടെ ചിത്തവൃത്തിയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തെയും, അവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളെ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയും സാഹിത്യകാരന്മാർ നമുക്ക് ശരിയായും വെളിവാറായും കാട്ടിത്തരുന്നു. അവരുടെ ഈ മായാമനുഷ്യരിൽ ചിലർ നാം തന്നെയാണെന്നും, ചിലർ നമ്മുടെ സ്വന്തപ്പെട്ടവരാണെന്നും തോന്നുമാറ് നമ്മെ മയക്കുന്നതിന് സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് സാമർത്ഥ്യമുണ്ട്. നാം അവരുടെ മായാലോകത്തിൽ സ്വബോധരഹിതരായി പ്രവേശിക്കുകയും, അവിടെ നടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും അവയുടെ കാരണങ്ങളും എന്നെന്നും മാഞ്ഞുപോകത്തവണ്ണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ, വിവിധങ്ങളായ ഗുണദോഷഭാവങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങളെയും അവയുടെ വിവിധങ്ങളായ ഫലങ്ങളെയും നാം തിരിച്ചറിയുമാറാവും. ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ലോ

കത്തിന്റെ കിടപ്പും, സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ നടപ്പും നാം കാണുമാറും. നമ്മെ അവനാമിപ്പിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളെ ഒട്ടക്കുന്നതിനും, മാനസിക ദുഃഖികാരങ്ങളെ അടക്കുന്നതിനും, നമ്മെ ഉന്നമിപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെ ഏടുക്കുന്നതിനും നാം ശക്തരാകയും ചെയ്യും. ഇത്രയൊക്കെ ഗുണം സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ, പരാനുഭവങ്ങളേയും ആ അനുഭവങ്ങൾക്കുണ്ടായ മനോവികാരങ്ങളെയും ആ മനോവികാരങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച വിഷമതയെയും സാഹിത്യകാരന്മാർ ലോകത്തിൽ അനുഭവഗോചരമാക്കിയിട്ടുള്ളതു കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും ഗുണദോഷമന്തര ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പരാനുഭവങ്ങളെയും സ്വാനുഭവങ്ങളെയും അവരവർ തന്നെ ചിക്ഷണാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്കു പോലും ശക്തിയില്ലാത്തയാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്.

മഹാഭാരതം

വ്യാസമഹർഷി ഒരു സാഹിത്യവീരനായിരുന്നു. അയ്യായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പെ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന കൗരവന്മാർ, അവരവരുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെയും അവസ്ഥയായ ഫലങ്ങളെയും തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജീവനോടെ വന്നുനില്ക്കുന്നത് വ്യാസമഹർഷിയുടെ സാഹിത്യപ്രയത്നപ്രയോഗത്താലത്രെ. ഗുണവും ദോഷവും ഇടകലരാത്ത വസ്തു ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, സമുദായങ്ങളെ വകുറിച്ചെറിയുന്നതിൽ മനുഷ്യലോകം പരിഭ്രാന്തരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും, സ്വീകാര്യങ്ങളും പരിത്യാജ്യങ്ങളുമായ ചിത്തവൃത്തികൾ ഇന്നിന്നവയെന്നറിയാതെ കഴങ്ങുന്നുവെന്നും കണ്ട്, മനുഷ്യരെ ഈ പരിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്നും കഴപ്പത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മഹാഭാരത കഥ നിർമ്മിച്ചത്. ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായിട്ടല്ലാത്തതായാ, അവസ്ഥാന്തര ഫലങ്ങളെ ശരിയായി അനുഭവിക്കാത്തതായാ ഒരു പാത്രവും അതിലില്ല. അമാനുഷമായും, മൃഗോചിതമായും; അനുകരണീയമായും, നിരാകരണീയമായും; ക

തുകകരമായും, ഭയങ്കരമായും;— ഇങ്ങിനെ അനേകതരം ചിത്തപ്പുത്തികളെ ആ മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ തനയത്വത്തോടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവിധ ഗുണദോഷഭാവങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങളെയും, അവ മനസ്സിൽ വളരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധങ്ങളെയും, എന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളെയും അതിൽ വെച്ചുവെച്ചു എടുത്തുകാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭയംവനിൽ ചില ദോഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാലും— അതിൽ നിന്ന് അവൻ ദിവ്യമനുഭവിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണെന്നിരുന്നാലും, പരോപദ്രവത്തിനോ സ്വാതന്ത്ര്യശക്തിയോ അവ കാരണമാവാത്തവണ്ണം അവയെ താഴ്ന്നു നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള വേദം ചില ഗുണങ്ങൾ അവ നിപുണ്ടന്മാരിൽ അവർ ശിഷ്ടനാണെന്നും; മറ്റൊരുവനിൽ ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നിരുന്നാലും— അതിൽ നിന്ന് അവൻ സുഖമനുഭവിക്കുമെന്നാലും— ആ ഗുണങ്ങളെ കവിതയ്ക്കു നില്പുന്ന ദോഷങ്ങൾ അവനില്ലാത്തതിനാൽ അവൻ ഒരു ദുഷ്ടൻ തന്നെയെന്നും— ഇങ്ങിനെ ദുഷ്ടശിഷ്ടന്മാരെ വകതിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയെന്ന് ഭാരതത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ദുഷ്ടികാരങ്ങളെയും സദ്വികാരങ്ങളെയും പാലാപദപ്രകാശത്തിനു മുമ്പേ തന്നെ ബാഹ്യഭാവങ്ങളെന്നോക്കി എങ്ങിനെ നിർണ്ണയിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അതിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മോശഭാരതം ഒരു വലിയ ലോകമാണ്. അതിലെ പാത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിനോടു സംബന്ധിക്കാത്ത ജീവിതഗതിയോ മനോഭാവമോ വേദം കാണുകയില്ല. ലോകത്തുപോലും അതിലുണ്ട്. ജീവിതരഹസ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും അതിൽ പരസ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ചിത്തപ്പുത്തി നിരോധം.

ദോഷങ്ങളെക്കൊണ്ടും ദിവ്യമേന്മകളെക്കൊണ്ടും, അവയിൽ കന്നും കലമാതെ ജീവിക്കുവാൻ കഴികയില്ലെന്നിരിക്കിൽ അവയോടു എങ്ങിനെയാണു് പെരുമാറേണ്ടതു്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മദം, മാത്സര്യം എന്നിവയാണല്ലോ മുഖ്യ ദോഷഭാവങ്ങൾ. ഇവ നാശകരങ്ങളായ ദുർവൃത്തികളാണെന്നും, ഇവയ്ക്ക് മനസ്സിൽ ഒട്ടും

ഇടം കൊടുക്കരുതെന്നും പലരും പലപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥമായിത്തന്നെ ജീവിതം ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരമാണെന്നതിനാൽ, അതിലേക്ക് മാനസിക ദുർവൃത്തികളെ ഒന്നൊന്നായി, ഒട്ടൊട്ടായെ അകറ്റി, ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രേമം, അനുകമ്പ, ദാനം, നിർമ്മത, വിനയം, സമരം എന്നീ സദൃശ്യവൃത്തികളെ മാത്രം പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ക്രമേണ മനസ്സിനെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് നിവികാരാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കേണമെന്നതു കൊണ്ടാണ് ദുർവൃത്തികളെ ഒഴിക്കേണമെന്ന് എപ്പോഴും എല്ലാപ്പോഴും വിജ്ഞാപനം നൽകിത്തന്നിരുന്നത്. ഈ ധർമ്മത്തെ നിരന്തരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു വേണം ദുർവൃത്തികളോടു പൊരുതാവാൻ. ജീവിതം പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായാലും കാലം ദോഷങ്ങളിലൊന്നെങ്കിലും മാറുന്നതായാൽ അതുതന്നെയും ആ ജീവിതം ലോകരംഗത്തിൽ പ്രകാശം കാണുന്നതിനും തീരെ ശ്രദ്ധാർഹമായ ഒരുവനെ നോക്കുക: ആനക്കാരൻ ആനയുടെ തലയിലെ പൊല, അയാൾ തലയിൽ ഇരുത്താൻ ചവിട്ടിക്കയറുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഗുണമോ ദോഷമോ ആയ ഏതു ചിത്തപ്പാതിയെയും നശിപ്പിക്കുവാനല്ല നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അവയെ പതുക്കെ പതുക്കെ നാം കീഴടക്കണം. വിവിധവികാരാകരമായ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ ആധിപത്യത്തിൽക്കീഴിലാക്കണം. ഇപ്പോഴുവരെ മനസ്സിന്, അതായത്, കാമശ്രോധാദി ചിത്തവികാരങ്ങൾക്ക് നാം കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. അവയുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നാം അടിമകൾക്കൊപ്പം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ നശപരതയെയും സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ നിസ്സാരതയെയും പാറി നിരന്തരം ചിന്തിക്കുകയും, വൃത്തിവിശേഷങ്ങൾ മനസ്സിനെ ക്ഷോഭിപ്പിച്ച് നമ്മെ ഏകാഘാതത്തിൽ തള്ളി വിടുന്ന രീതിയെ അപ്പോഴൊരിക്കലും സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടറിയുകയും, ആ ചിത്തവൃത്തികൾക്കുള്ള കാരണകാര്യങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായാൽ മനസ്സിനെ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് ക്രമേണ കഴിയുമായാവും. ആ നിലയിലെത്തിയാൽ സ്വേച്ഛാ

നരസരണം മനസ്സിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനോ, നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതിനോ, ഏന്തിനും നമുക്കു കഴിയും. അപ്പോഴത്തെ കർമ്മഫലങ്ങളോന്നും, അതായതു, സുഖദുഃഖങ്ങളോന്നും നമ്മെ തീണ്ടുകയില്ല. നാം അപ്പോൾ സദാനന്ദനായിരിക്കും. ലൗകികകാര്യങ്ങളിൽ സർവ്വശക്തനായതായിരിക്കും. ഈ ഉൽകൃഷ്ടജീവതത്തിൽ എന്തിന് വരാൻ മഹാ ഭാരതത്തിലെ കൃഷ്ണനും ഭീഷ്മനും.

കൃഷ്ണൻ .

ഭാരതകഥയുടെ പ്രാണനാകുന്നു കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചസ്ഥിതികർത്താവായ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണത്രെ. അവതാരമെന്നാൽ എന്താണ്? കരുവൻ ചിത്തവൃത്തിയെ ഏതൃത്തോളം നിരോധിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം അവനിൽ ഈശ്വരാംശം പ്രകാശിക്കും. മനസ്സിനെ തീരെ കീഴടക്കുകയും പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധത്തിൽനിന്ന് തീരെ മോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനിൽ അതിർവധികം ഈശ്വരാംശം പ്രകാശിക്കും. അപ്പോൾ, ജീവാത്മാവിനു പരമാത്മാവിനോടുള്ള ഐക്യത്തെ അവൻ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കും; അവൻ ഐശ്വര്യസിദ്ധിയുണ്ടാകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെയുള്ളവൻ സാമന്യമനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എത്രയോ പടി ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്നതിനാൽ അവനെ ഈശ്വരാവതാരമെന്ന് ജനങ്ങൾ പൂജിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയാണു മഹാത്മാവാകുന്നു കൃഷ്ണൻ. പ്രപഞ്ചമൊക്കെയും മിത്രമുയാണെന്നും, ദൈവം സർവ്വശക്തനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെന്നും, അത് നാം തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം സാമാന്യജനങ്ങളുടെ ഗുണത്തിനായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്തു കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടു ജീവിക്കുന്നു. ധ്യാനം തുടങ്ങിയ മഹേഷിവരന്മാർ കൂടി പ്രാപിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണിത്. മനസ്സിനെ ഏത്രവളരെ താഴ്ന്നിറുത്തിയൊലും, ഒരു ചെറിയ പിടി കിട്ടിയാൽ അത് മേലോട്ടു കരിച്ചു ചാടും. കാമക്രോധാദി ചിത്തവൃത്തികൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത വിജനങ്ങളായ വനപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു ഈശ്വരധ്യാനൈകപരനായും ആത്മാനന്ദനായുമായിരിക്കും.

ന്ന ഈ പ്രതിവർത്തനം നാട്ടിൽ വന്ന് ലോകവ്യവഹാരങ്ങളുടെ തിരക്കും തിരക്കും എല്ലാവരും അവരുടെ മനസ്സിനു കെട്ടാത്ത കല്ലും തട്ടാറുണ്ട്. കാട്ടിനുള്ളിൽത്തന്നെ ഇവരെ മനസ്സ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വഞ്ചിക്കാറുണ്ടെന്നു മുണ്ടു്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനോ? എവിടെയെവിടെ ലോകിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട തിരക്കുണ്ടൊ, അവിടെയൊക്കെയും കൃഷ്ണനുണ്ടു്. അദ്ദേഹം എത്രയോ വളരെ പുരുകൂട്ടങ്ങളോടും എത്രയോ വളരെ ആശ്രിതന്മാരോടും കൂടിയ ഗുഹസ്ഥനാണു്. അതേ കാലത്തു തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വസ്ഥസംഗപരിത്യാഗിയായ മഹാമഹിമയാണു്; അദ്ദേഹം മൃതീകരിച്ച ക്ഷത്രിയോത്തമനാമാണു്. അദ്ദേഹം പാശാതമാവിനെയും പ്രണയിനിയെയും ഒരു സമയത്തു തന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുനടിക്കുന്നു. ഹാ, എത്രത്തോളം പാശോന്നതമായ അവസ്ഥയാണതു്! കയ്യൊന്നയത്തിയാൽ ലോകത്തിലെ കിരീടങ്ങളും നന്നാഴിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല്പാൽ വന്നു വീഴും. എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ദേശം പോലും അദ്ദേഹത്തിന്നു വേണ്ടാ. അദ്ദേഹം എല്ലാ അർത്ഥമിഹിതമാണു്. എല്ലാ അർത്ഥമിഹിതമാണു്; എല്ലാ അർത്ഥമിഹിതമാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല്പാൽ ലോകസുഖമോഹങ്ങളും കഷ്ടതയും കവിഞ്ഞു കവിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഹാമിക്കുന്നില്ല. ദുസ്സഹങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളുമായ അനവധി ക്ലേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തൊടുന്നതായി നാം കാണുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം രോചിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല. ഒരു ഉത്തമഗുഹസ്ഥന്റെ നിലയിൽ എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടു തന്നെയിരിക്കുന്നു. അവയുടെ ഫലങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതു്. ഇത്രയും പാശോക്തൃത്വാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ച അദ്ദേഹം കൂടി ഒരു ക്ഷണനേരത്തെക്കു് മനസ്സിനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയൊക്കെയായി ഭീഷ്മന്റെ നേരെ ചക്രമെടുത്തു കതിച്ചുപാടിയതു നോക്കുക. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ, മാറ്റു മുറികളുടെയും സാമാന്യ ജനത്തിന്റെയും കഥ പാവാനുണ്ടോ? ദാമ്യതയെ നിഗ്രഹിക്കയും ശിഷ്യതയെ പരിഗ്രഹിക്കുകയെന്ന ഉത്തമ പുരുഷലക്ഷണമെന്നും, അതു നിർമ്മമതയോടും ഹൃദയാർപ്പം കൂടിയതായും നിർവ്വഹിക്കേണമെന്നുള്ള തത്ത്വം

ദേശത്തെ അദ്ദേഹം സ്വജീവിതത്താൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ഗീതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള തത്ത്വങ്ങളെയൊക്കെയും അദ്ദേഹം, ഇങ്ങിനെ തന്നെ, വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൃഷ്ണനെപ്പോലെ വഞ്ചന ചെയ്തിട്ടുള്ള രോഹിണി ലോകത്തിൽ വെറായില്ലെന്ന് പലർക്കും തൊന്നാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഞ്ചനകളെ നന്നായി അറിയുന്നവരായ വ്യാസൻ വെളിവാക്കിയിട്ടുള്ളതു കൊണ്ടാണ് അങ്ങിനെ തോന്നുന്നത്. നാമോരോരുത്തരും നിമിഷപ്രതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഞ്ചനകളെ വേറെ പകത്തു വെണ്ണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവയുടെ എണ്ണവും വണ്ണവും കണ്ടു നാം ഭ്രമാന്ധരായിപ്പോകും! എന്നാൽ, കൃഷ്ണന്റെ വഞ്ചനകളാവട്ടെ, ബഹുജനഗുണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രോഹിണിക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാത്തവയാണ്. അദ്ദേഹം പലരുടെയും കലത്തെ ചരിയായി നശിപ്പിച്ചത്, സ്വാർത്ഥതയാൽ പ്രേരിതനായതായും, ദുരിപക്ഷഗുണത്തിനായിട്ടുമാണെന്നതിലും, ആ വഞ്ചനകൾ പോലും ഫലിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവാവസാനം ഏറെ മോശമായ നിലയിലാണ്. തന്റെ കലം ആ കപ്പാടെ നശിച്ചുപോയി. തന്റെ ദേഹമെ, നിസ്സാരനും നീചനുമായ രുതവന്റെ അസ്വാഭാവികതയായും വന്നു. ഇതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശോകമൊട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഏതു ദൃഷ്ടിമൂലവും, ആരിലായാലും, ഫലിക്കാതിരിക്കയില്ലാ എന്ന് ലോകം അറിയുമാറായിട്ടുണ്ട്. ആ മഹാപുരുഷന്റെ ജീവാത്മാ ഇപ്പോൾ നിവ്വിക കല്പസമാധിയിൽ ലയിച്ചിരിപ്പാണ്. ലോകത്തിൽ ദൃഷ്ടത വലിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും താൻ വന്നിരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭീഷ്മൻ .

ഇനി ഭീഷ്മന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക. അങ്ങനെ എന്ന രാജപുത്രിയെ നിർത്തിയുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഫലമായിട്ടൊ എന്ന് തൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ഇതാ, നിർത്തിയായി ശേഷയ്യയിൽ കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെയുടെ ദേഹനാശത്തിന് താൻ കാരണമായതു പോലെ, തന്റെ

ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാരണമായി. വീരപുരുഷാചാര്യൻ
ശാസ്ത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ആത്മാനുഭവത്തോടെയാണ് കിടന്നതെ
ങ്കിലും, ഇതരന്മാർ അങ്ങനെയല്ലാത്തതോടെയാണ് കിടന്നതെ
യ്ക്കുതൽ അദ്ദേഹം ദോഷമില്ലാത്തതോടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കി
ലും ഇതരന്മാർ അങ്ങനെയല്ലാത്തതോടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കി
ൽ മാറ്റമില്ലാത്തതോടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കി. ദോഷമില്ലാത്ത
ൽ മാറ്റമില്ലാത്തതോടെയാണ് അനുഭവം തന്നെത്തോടെ. ബഹു
ജ്ഞാനത്തിനായി തന്നെ ദോഷമില്ലാത്തതോടെ വരാവുന്ന കൃത്യങ്ങളിൽ
കൂടെയും പ്രവേശിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടേണ്ടത് പരമധർമ്മമാണ്.
ആ ധർമ്മത്തെ നിർവ്വഹിച്ചു കാണിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ ഭീഷ്മൻ ചെ
യ്ക്കുന്നത്. ദോഷമില്ലാത്തതോടെ ചെയാതെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ആ
ദോഷങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് ചെ
യ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായതെങ്കിൽ പലങ്ങളെ സ്വാധീനത്തോടെ അനുഭവി
ക്കുവാനാവും.

ചിത്തപ്പുതിയെ നിരോധിച്ച്, ലോകരഹസ്യം ഒട്ടാകെയാതെ
പ്രത്യക്ഷമാക്കുക, നിഷ്കാമഭാവത്തോടെയിരിക്കുന്ന ഗംഭീരശാസ്ത്ര
നാണ് ഭീഷ്മൻ. ലോകത്തിൽ പൊതുവെത്തെ അദ്ദേഹം അധികം
വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയവശഗമ്യമായതെയും മമതയില്ലാത്തതെയും
ഉള്ള പരിശുദ്ധമായ പൊതുവെത്തെ സ്വാധീനമാവാതെ ലോകത്തി
ൽ ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം. ദൈ
വം പോലും ആ പൊതുവെത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. താൻ പരമാ
ത്മാവിൽനിന്ന് വേറിട്ടുള്ളവനല്ലായ്ക്കൊരു, തന്റെ നിലയെ അറി
ക്കുവാൻ അതിനെ സഹായകമായിട്ടുമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാതെ, ദൈവം
എന്നെന്നാണെ വേദം തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ഗുണത്തെ അദ്ദേഹം ആദരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
നമുക്കു തോന്നാമെങ്കിലും, ഗുണത്തെയും ദോഷത്തെയും ഒരുപോലെ
അദ്ദേഹം തള്ളി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൽ സാരമായി
ട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും തന്നെയില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളെന്തും അദ്ദേ
ഹത്തെ സ്पर्ശിക്കുന്നില്ല. പാണ്ഡവധർമ്മത്തിന്റെ തലിൽ ഉ

കോടേ കൂട്ടി മുട്ടിക്കുലമ്പുവെന്തൊക്കെയും അദ്ദേഹം കലുഷം കൂടാ തെയിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. കൃഷ്ണനിലാവട്ടേ, സപ്പുവും തന്റേതെന്നും, സവവും താൻതന്നെ എന്നുമുള്ള ഭാവമാണു. എന്നാൽ ഭീഷ്മനി ലോ, സപ്പുത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒന്നും തനിക്ക് വേണ്ടു എന്ന ഭാ വമാണുള്ളത്. ജനസാമാന്യം വഴിതെറിപ്പോകരുതെന്നു കരുതി, അവർ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പു ന്റെ സുഖത്തിനുവേണ്ടി, അദ്ദേഹം ദിവ്യവ്യയത്തിനെയും തൻ കൃ ന്യായമായി ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാവകാശത്തെയും യൗവനത്തിൽ തന്നെ ധീരതയോടെ ഉപേക്ഷിച്ചു. പോരാട്ടത്തിൽ വേഷാലത്താ ൽ പരാജയമെന്നുള്ളതെയും പമ്പരം തിരിപ്പിച്ചു. രാജാക്കന്മാരെയാ കെയും അദ്ദേഹം കിടകിടെ വിറപ്പിച്ചു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ബ ഹുനാൾ സന്ധ്യനായി വിശ്രമിച്ചിരുന്നു. വിരാടദേശത്തും കരുഷേ ഞ്ഞത്തിലും വെച്ചുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങളിൽ, ചോറുതിന്ന കൂറു ആർക്കും വേ ണ്ടതാണെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചിലതു കാട്ടിക്കൂട്ടിയെന്നല്ലാതെ, അദ്ദേഹത്തിൽ പൂർണ്ണമായുള്ള പൗരജ്ഞ ത്തെത്തുവടെയൊന്നും ശരിയായി പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല. മദ്യം പോറി പ്പലത്തിയ തന്റേ ദേഹത്തെ അവകാശം, സർഭാവത്താൽ സമ്പാ ദ്ധ മരണത്തെ സജ്ജനത്തിനായും വിട്ടുകൊടുത്തു് ആ മഹാത്മാ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു.

ധൃതരാഷ്ട്രൻ .

പുരുഷകേസരിയായ ഭീഷ്മന്റെ ഗംഭീരാശയത്തിൽ അന്തർവി ച്ഛിതുള്ള ഭാവവും, പുരുഷേഷ്ഠേതമനായ കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മഗതിയും ഇന്ന നിലയിലാണെന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രൻ അറിയാതെയിരുന്നിട്ടില്ല. അവ രുടെ ഈ പ്രതികൂലഗതി തന്റേ കലാത്താടെയുള്ള നാശത്തിന് ഹേ തുവാകമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടാതെയുമിരുന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഈ അറിയും ഭയവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടെ മിന്നി മിന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നതല്ലാതെ സ്ഥിരമായും ദൃഢമായും പതിയുകയു ണ്ടായില്ല. മക്കളുടെ കൊട്ടിനൊപ്പം താളം ചാട്ടുകകണ്ടുന്നിന്നാ

ൽ, ക്രമേണ നാകത്തേയും താണുപോകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോടു വി
ദിരൻ രാപ്പകലെ അപോരല കാതിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടും ഫലനമാനുജ
ണ്ടായില്ല. അത്രമാത്രം കലശലായ വാത്സല്യം മക്കളുടെ പേരിൽ
യുതരാഷ്ട്രം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എത്ര ദുഃഖനിയായവും അടി
യോടെ ഇളകിമറിയുന്നതിന് ദുഷ്ടാധനൻ എങ്ങനെയൊന്ന് അന
ത്തിയാൽ മതി. യുതരാഷ്ട്രം ഒരു ദുഷ്ടനോ മൃഗമോ അല്ല. സ
ഭൂനാത്തെയും സദാചാരത്തെയും സദുപദേശത്തെയും അറിയുന്നതി
നും ആദർശിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. വിദിരന്റെ
യും മറ്റു മാന്യന്മാരുടെയും ഉപദേശങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയോടെ
ശ്രവിക്കയും സൽഭാവത്തോടെ മാനിക്കയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും
അവ താൽക്കാലികമായ ഉന്മേഷത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനല്ലാതെ,
സ്ഥിരമായി നിലനില്ക്കുന്നതിന് മക്കളിൽ അതിരാറുള്ള വാത്സല്യം
നിമിത്തം മനസ്സിൽ ഇടമില്ലാതെയായി. മക്കൾ എന്നൊന്ന് ആ
വശ്യപ്പെട്ടാലും എന്നൊന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാലും അതിനെ തടയുന്നതി
ന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അതൊക്കെയും അദ്ദേഹ
ത്തിന് കൌതുകകരമായിരിക്കുകയും ചെയ്തു. കഷ്ടം! മറൊല്ലാ ഗുണ
വും അദ്ദേഹത്തിലുണ്ട്. സന്താനവാത്സല്യവും ഒരു ഗുണവശേഷം
തന്നെ. എന്നാൽ, തന്നെത്താൻ മറന്നുപോകത്തക്കവണ്ണം ആ വാ
ത്സല്യം അമിതമായി വളർന്നിരുന്നു എന്നൊരു ദോഷം മാത്രമേ അ
ദ്ദേഹത്തിലുള്ളൂ. ആ ദോഷം എന്തുമാത്രം വേദമായ ദുഃഖത്തെയോ
ണ് അദ്ദേഹത്തിൽ കടിയോറിയതു്! അഹോ, അതു വിചാരിക്കാ
ൻ വയ്യ.

പുത്രപൗത്രന്മാർ ഒന്നൊഴിയാതെ ചത്തു മണ്ണടിഞ്ഞപ്പോ
യി. അധികാരശക്തിയും അധഃകാരഭാവവും ഇടകലനംകൊ
ണ്ട്, ഇടിവെട്ടുംവണ്ണമുള്ള ദുഷ്ടാധനന്റെ ആ ആജ്ഞാധനി യു
തരാഷ്ട്രന്റെ സുരണയിൽ നിന്നു പോലും ഏറെ ദൂരെപ്പട്ടു പോ
യിരിക്കുന്നു. മക്കളുടെ വീരവാദകോലാഹലം ഒരിടത്തും അദ്ദേഹം ഇ
പ്പോൾ കേൾക്കുന്നില്ല. ബന്ധുവിത്രാദികളുടെ വരവും അപ്പോഴത്തെ
സന്താനഭാവവുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് പഴങ്കഥകളായിത്തീർന്നു.

ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെ ആ ശാസ്ത്രീയ വാദമോഷം കേൾക്കുക കേട്ടാ നന്നിരിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി എന്നെന്നേക്കുമായില്ലെന്നായി. നാലുകെട്ടിലെ ആട്ടവും പാട്ടും കളകളുപോലെയൊക്കെ ഒടുങ്ങി. ഒരുനേരത്തും തിരക്കൊഴിയായതെയും, ഹർഷധ്വനിയൊതുങ്ങായതെയും ഇരുന്നിരുന്ന ആ കൊട്ടാരം ഇപ്പോൾ നിശ്ശബ്ദവും ഭയങ്കരവുമായ ശ്വശ്വന ഭൂമിപോലെയൊണ് ഗൃതരാഷ്ട്രം തോന്നുന്നത്. വഴിമന്ദൻ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനവാക്കുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് മർദ്ദദേഹങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്രംകുറവില്ലാത്ത, നാട്ടിന്റെ പ്ലാൻ അധിപതികളായി, പുണ്യസുഖത്തോടെ വാണിരുന്ന തന്റെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ വെറുമണ്ണിൽകിടന്നു ചീയുന്നുവെന്നും, അവർകൾക്കുൾക്കും കുക്കുന്ദം ഭക്ഷണസാധനങ്ങളായി തീരുന്നുവെന്നും കേൾക്കുവാനും കഷ്ടമാണ്. — ആരെങ്ങിനെക്കൊണ്ടും സമാശ്വസിപ്പിച്ചു. പ്ലാൻ ഗൃതരാഷ്ട്രം കഴിയുമോ? പുത്രഭയമാർ അർത്ഥമിഷ്ടമായി മാറിച്ചു കിടന്ന് വിലാപിക്കുന്നതും, കൊച്ചുകിടാങ്ങൾ അവരവരുടെ അച്ഛനെ കാണാതെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു കരയുന്നതും അദ്ദേഹം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? പുണ്യ അർത്ഥത്താൽ പോലെ ഇടയ്ക്കിടെ ശത്രുക്കളുടെ വിജയഭാഷയും മുഴങ്ങുന്നതുണ്ട്. ഏറ്റവും കൊണ്ടു, ദുരന്തവും ദുസ്സഹവുമായ സന്താപത്തിൽ പെട്ട് അദ്ദേഹം വെണ്ണുനീറുന്നു. ഇനിയൊരു ഗതി ഏങ്ങാ കാണാതെയുമായി. മക്കളൊക്കെയും എന്നെന്നേക്കുമായി പരിഞ്ഞുപോയി. സർവ്വസമഭോഗങ്ങളും അതേ പോക്കിൽത്തന്നെ പോയി. ഒരു മകനെങ്കിലും, ഒരൊറ്റസുഖമെങ്കിലും ഇങ്ങുതങ്ങി നിന്നുവെങ്കിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവാം. ഏതു ചെയ്യാം! താൻ തന്നെയല്ലേ ഈ നാശത്തെ വലിച്ചിട്ടത്. മക്കളിൽ സ്നേഹവും നിരപാധികളായ പാണ്ഡവമാരിൽ ദേഷ്ടവും ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പാണ്ഡവമാർ കലത്തോടെ നശിക്കുന്ന ഏന് അദ്ദേഹം നേർകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവർ ഏങ്ങിനെയാവേണമെന്ന് താൻ കരുതുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അങ്ങിനെതന്നെ താൻ ആവേണ്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും

ഒട്ടെ, തന്റെ ഈ സങ്കടങ്ങളെ മറു വല്ലവരോടും എണ്ണിയെണ്ണിപ്പാ
ഞ്ഞുതീർത്തിട്ടെങ്കിലും, കുറെ ആശ്വസിപ്പിക്കാമെന്നു വെച്ചാൽ, അതിനും
താമിപ്പാതെയാണിരുപ്പി. മക്കളുടെപോക്ക് സന്തോഷത്തിൽ കൂടിയ
ല്ലെന്നും, അപരമോടൊന്നിച്ചു തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒട്ടേറെ
വമ്പിച്ച വിപത്തിൽ ചെന്നു വീഴുമെന്നും അന്ന് തന്നോടു ജയിക്ക
രു കൂടിയും ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിനെ ശരിവെച്ചുവെ
ങ്കിലും അങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുകയായില്ല. മക്കളോടും നിരന്നി
രുന്ന് തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കയ്യടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ,
ദുസ്താസനൻ പാഞ്ചാലിയെ സഭയിൽ വിടിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടു വന്നു അ
വമാനിക്കുന്നതു കണ്ട് ഒന്നിനും ആവാതെ തലതാഴി നിന്നിരുന്ന
ആ പാണ്ഡവന്മാർ, ഇപ്പോൾ തന്റെ മക്കളുടെ നാശത്തെപ്പറ്റി,
തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്നു നില്ക്കുമ്പോൾ ആ വൃദ്ധന്റെ മന
സ്സു കൈപ്പാടെയോർത്ത് പൊട്ടിച്ചിരുന്നു. ഹാ, അന്നത്തെ കഥ
രക്ഷക വയ്യ. മക്കളുടെ ദോഷയാത്രകളും ഉത്സവാദോഷങ്ങളും,
വിനോദവിശേഷങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നെരവുമില്ലാതിരുന്നതിനാ
ൽ, തനിക്കു ശ്രവണ സുഖമൊത്തും എപ്പോഴും ഹർഷാർവം മുഴ
ങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മക്കളുടെ പ്രഭാവങ്ങളെപ്പറ്റിയും തന്റെ ഭാ
ഗ്യവൈഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയും പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബന്ധുമിത്രാഭി
കൾ ചിലാല്ലെങ്കിൽ മറുചിലരെന്ന നിലയിൽ ഒരു നേരവും ഒഴി
ഞ്ഞിട്ടില്ല. മക്കളിൽ നവംനവങ്ങളായി ഉദിച്ചുകാണുന്നവീരഭാവ
വിശേഷങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രണയിനിരായ ഗാന്ധർവ്വഭവിക്കു, തന്നെ
അറിയിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പുതുതായിരുന്നെന്ന് ഇല്ലാ
തെ യുള്ള നേരമുണ്ടായിട്ടില്ല. അവിടെയുള്ള
കോലാഹലവും തനിക്കുള്ള കരുഹലവും അന്ന് അങ്ങിനെയെല്ലാമാ
യിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ? എങ്ങനെയൊക്കെയായ നിശ്ശബ്ദത. കൃഷ്ണനട
ക്കും ആറു ഭൂതങ്ങൾ തന്നെ ചുറ്റിനില്ക്കുന്നു. അവരുടെ വാക്കുകൾ
തന്റെ മനസ്സിനെ ആഞ്ഞു തല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. രോഷം തനിക്കു സ
ഹായമില്ല. ഈ നിലയ്ക്ക് ഭരതവും കാണുന്നില്ല. അഹോ, ഇതൊ
രു ഭയംകര സപ്തമോ അല്ല, അല്ല. ധൃതരാഷ്ട്ര! സപ്തമല്ലാ

ഇത്. അങ്ങു ചെന്നു കർമ്മങ്ങളുടെ ശരിയായ ഫലങ്ങളത്രെ. അ
വ അനുഭവിച്ചു തന്നെ നീരണം. അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിദ്വേഷ
പ്പൂഷ്കരത്തെ നട്ടുവളർത്തി. അത്, വളന്നുയന്നു, പുഷ്പിച്ചു. അതി
നെ മകുളോടൊന്നിച്ചിരുന്നു കണ്ടു അങ്ങു അന്ന് അറന്നിട്ടു. പി
ന്നെ, ആ വിഷപ്പൂഷം അതിനു സ്വാഭാവികമായുള്ള വിഷഫലങ്ങ
ളെ ഉതിർത്തു തുടങ്ങി. അതെല്ലാം അങ്ങയ്ക്കും, മകുൾക്കും അനുഭവി
ക്കാതെ കഴികയില്ലെന്നായി. മകുളാകെയും കൂട്ടത്തോടെ നശി
ച്ചു. ഇതിനൊക്കെയും മേതു ഭൂതനായ അങ്ങു ഇപ്പൊഴും എരിഞ്ഞു
പൊരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കാറായി. ഇനി, അങ്ങു ചെന്നുപോയ പാ
പങ്ങളെ സൂരിച്ച്, ദൈവത്തോടു ക്ഷമയാചനം ചെയ്തുകൊണ്ടു ഈ
ശപഥധ്വാനൈക പരനായി കാട്ടിൽ ചെന്നിരിക്കു തന്നെ നല്ലു. കൊ
ട്ടാരത്തിൽ തന്നെയിരിക്കുന്നതായാൽ എന്തു ഭാഗത്തും എന്തു നേര
ത്തും മകളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞുപോയ കാരോരോ കാര്യങ്ങൾ
അങ്ങയ്ക്ക് കാഴ്ചയാൽ ഇടയാകയും അവ മനസ്സിനെ ദഹിപ്പിച്ചുകൊ
ണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഒടുക്കം അങ്ങിനെതന്നെ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
അന്ത്യരീതിയും മരണവും കാട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു. സന്താനവാത്സ
ല്യം വേണ്ടതിൽക്കുവിയുകയാലുണ്ടായ വിപത്തുകൾ നോക്കുക. മ
റാനേകം സത്ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഈ കരോറ ദോഷം, ത
ന്നെയും തന്റെ കൂട്ടുകാരെയും ആകുപ്പാടെ നശിപ്പിച്ചു. നിരവധി
നാശകാരണമായ ഈ ദോഷത്തിനു ചുടെയും അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദ്യ
ചരിതനാശവാൻ ശക്തിയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹ
ത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ഗുണങ്ങളുടെ എണ്ണവും വണ്ണവും എന്തുമാ
ത്രമായിരിക്കണം. ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ പേരിൽനമുക്ക് അനുകമ്പയല്ലാ
തെ അത്ര അധികം വെറുപ്പു തോന്നുന്നുണ്ടോ? കഷ്ടം! കരേ ഒരു ദോ
ഷം! ഗുണം നില കവിഞ്ഞു എന്ന ഒരു ദോഷം! അതിൽ നിന്നു മ
റൊന്തെല്ലാം, ദോഷങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പൊട്ടെട്ടു! എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത
ആപത്തുകൾ അതു വരുത്തിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്തു.

ദുപദി

യുതരാഷ്ട്രഭരണപ്പാലത്തെ തന്നെ പാഞ്ചാലരാജാവായ ദുപദി
 നും പുത്രനാശം അനുഭവമായിട്ടുണ്ട്. ഭരണൻ നൂറൊണ്ണൂറു, പോ
 യിയെങ്കിലും മറാവൻ നൂറുള്ളതേ പോയുള്ളവെങ്കിലും ദിവം ഇഷ്ട
 ക്കൂ, ഭരണപാലത്തെ. യുതരാഷ്ട്രഭരണവട്ടെ, പുത്രവർദ്ധ്യവൃഥ
 യാൽ വെണ്ണുകകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാഞ്ചാലഭരണ, ഏറെ കൃതാ
 ത്വത്തയോടും ഏറെ സമാധാനത്തോടും കൂടിയാണിരിക്കുന്നത്. യു
 തരാഷ്ട്രഭരണപ്പാലത്തെ പുത്രൻ ചമഞ്ഞുണ്ടെങ്കിലിരിക്കുന്നു കാരണേണ
 മെന്നെന്തെത്രയൊമല്ലാ ദുപദിൻ ഉണ്ടായിരുന്നതും. തന്റെ ശത്രുവാ
 യെ ദ്രോണാചാര്യനെ വധിക്കേണമെന്ന് തനിക്കുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തെ സാ
 ധിപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹം മകനെ യോഗ്യനാക്കി കൊണ്ടു
 വന്നു. യുതരാഷ്ട്രഭരണപ്പാലത്തെ ദുപദിനും സ്വതന്ത്രനായ ഭ
 രണ മഹാരാജാവായി തന്നെയെന്നിരുന്നിട്ടും, തന്റെ മകനെ സുഖഭോ
 ഗങ്ങളെ ശീലിപ്പിച്ച് ശ്ലേഷമെന്നെന്നറിയിക്കാതെയല്ലാവളത്തിയത്.
 എന്നെങ്കിലുമൊരു മഹാ കർമ്മ ചെയ്യാതെയുള്ള ജീവിതം തുറന്നു
 നെന്ന് മകനെ പഠിപ്പിക്കുകയും, ശ്ലേഷങ്ങളെ ശീലിപ്പിച്ച് മനസ്സിൽ
 ഉന്നമ്യയെയും ഉറപ്പിനെയും വളർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിത
 ത്തിൽ വിജയം നേടേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്ന് മകനെ നല്ലവണ്ണം ബോ
 ധിപ്പിച്ചു. ധീരോദാത്തനായിത്തീർന്ന ആ പുത്രൻ ദുഷ്ടരങ്ങളായ
 കർമ്മങ്ങളിൽ പോലും പ്രവേശിച്ച് വിജയം നേടുവാൻ സമർത്ഥനാക
 യും, അർപ്പന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിച്ച് അതിനെ സാ
 ധിപ്പിക്കേണ്ടത് തന്റെ ധർമ്മമാണെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ
 ഉത്തമ പുത്രനായ യുഷ്ടദൃഷ്ടൻ ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ ഒടു
 കം വരെ സർവ്വസൈന്യാധിപനായിരുന്നു കൊണ്ട് ഉത്സാഹത്തോ
 രെ പൊരുതു; അർപ്പന്റെ ആഗ്രഹത്തെ നിവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
 അത്രമാത്രമേ യുഷ്ടദൃഷ്ടൻ തന്റെ ജീവിതംകൊണ്ടു ആവശ്യപ്പെട്ടി
 ട്ടുള്ളു. ജീവുൻ, ദ്രോണൻ, ശല്യൻ, കണ്ണൻ എന്നീ മഹായുദ്ധപീ
 നാരോടൊപ്പം സർവ്വസൈന്യാധിപത്വം വഹിച്ച് പോരടി വിജയം
 നേടുകയും അർപ്പന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ സാധിപ്പിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക

യും ചെയ്തു പിന്നെ ആ മാറാഭിമുഖം വാസ്തവം പ്രാപിച്ചു; റോ-
മൻ കൃതാത്മനായും ചെയ്തു കണ്ടുനടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നുള്ള ക-
രു കളിപ്പാട്ടമെന്ന നിലയിലല്ലാ മകനെ റോമൻ ഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്.
തന്റെ സമ്പത്തുകളെ ഇരുന്നാളവിച്ച് ഞെളിഞ്ഞു കഴിയുവാനല്ലാ
അദ്ദേഹം മകനെ വളർത്തിയത്. മകൻ, അദ്ദേഹൻ ജീവിതം യശ-
സ്കരമായ നിലയിൽ ഉയർത്തുകയും, തന്റെ ഉദ്യമത്തെ സാധിച്ചി-
ക്കയും ചെയ്യാൻ യോഗ്യനാവേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അതിനുള്ള
മകനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമായി; അ-
തുതകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ധന്യനായി. മരണം എല്ലാവരും ഉള്ളതല്ല
യൊ? ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമാകാതിരിക്കുമ്പോഴേ മനുഷ്യർ മരണത്തെ
പ്പറ്റി ഭയപ്പെടുകയും വേദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളു.

ജനത്തിലെ സുഖഭോഗശീലം.

ജനാന്തരവാസന എന്നൊന്നു് എല്ലാ ജീവിയിലും അന്തർലീ-
നമായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു് ശരി തന്നെ ആവട്ടെ. ആ വാസനയെ
പ്പോലും വളർത്തുന്നതിനോ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ തീരെ ഇല്ലാത്തതുകൊ-
ണ്ടു് തന്നെ ഈ ജനത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കു ശക്തിയുണ്ടു്. ആ ജനാ-
ന്തരവാസന ഈ ജനത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കു് പ്രേരകമായിരിക്കുമെന്-
തു് ശരി തന്നെയാവട്ടെ. പൊതുവെയാണു് അനുഭവങ്ങളെ നോക്കി
ഗുണഭോഷഗതിയെ അറിഞ്ഞു്, തന്നെ ദുഷ്ടഗതികളെ നഷ്ടി-
ക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നു് പിന്നാറി സൽപഥത്തിലേക്കു് തിരിഞ്ഞുപോ-
കേണ്ടതു് മനുഷ്യരുടെ ധർമ്മമാണു്. ഇങ്ങിനെ ഒരുവൻ സമ്പാദ്യ-
ഭോഗധർമ്മത്തെ വർത്തിക്കുമ്പോൾ ജനാന്തരവാസനയിലെ ഭോഷാ-
ഗങ്ങൾ—അവ ഉപയോഗത്തുകയാണു് കിടക്കുകയാൽ—തീരെ ന-
ശിക്കുകയും, ഗുണഭോഗങ്ങൾ—അവയെ നിരന്തരം എടുത്തുപയോ-
ഗിക്കുന്നതിനാൽ—പൂർവ്വധികം ബലവത്താകുകയും ചെയ്യും. ഈ
പൂർവ്വവാസന എന്നാലെന്താണു്? ഒരു ചക്രത്തെ നന്നു രണ്ടു തവ-
ണ വട്ടം ചുറ്റിച്ചാൽ പിന്നെയും കറ നേരത്തേക്കു കൂടി അതു് ചു-
റ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ, മനുഷ്യമാസ്സ് ഏതേതു കർമ്മ

ഇത് അധികമായി പരിചരിക്കുന്നുവോ ആ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും ചാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് പൂർവ്വകർമ്മവാസന. മേല്പടി ചക്രത്തെ വീണ്ടും ചാറ്റുവാൻ വിടാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതു പോലെ ഈ വാസനയെയും അടക്കാവുന്നതാണ്. ശിശുക്കളുടെ പ്രാരംഭ കർമ്മങ്ങൾ അവരുടെ പൂർവ്വാവസ്ഥയ്ക്കനുസൃതമായിരിക്കുമെന്നും, അതിനാലല്ലാ രണ്ടിതാക്കന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളെ പകർത്തുവാൻ അതിനുസൃതമായിരിക്കുമെന്നും രണ്ടുപക്ഷമുണ്ട്. പൂർവ്വവാസനാനുസരണമാണ് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും, ദോഷഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചായുന്ന ശിശുക്കളുടെ ഭാവങ്ങളെ തടുത്ത് ഗുണഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിയേണ്ടത് പിതൃജനത്തിന്റെ കടമയാണ്. അവരുടെ വ്യവഹാരങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളെ പൂർവ്വാവസ്ഥയ്ക്ക് അലിയിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരായും ദൈവത്തിന് ഇരയാവാതെ കഴികയില്ല. വാസനയുടെ നിലയെ ഭൂതജനങ്ങളിൽ കടന്ന് തീരുന്നതിനുള്ള വഴി മാതൃജനത്തിൽത്തന്നെ നിന്നു നോക്കേണ്ടതായാൽ അധികം തെളി വായിക്കാം. ശൈശവത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു പരിചരിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം ശീലമായി ഉറപ്പായും ആ ശീലം ഭാവിജീവിതത്തിൽ കലർന്നിരിക്കും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ശൈശവത്തിൽ നേടിയ ചില ദുഷ്ടീലങ്ങളെ അകറ്റുന്നതിന് പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടാൽ കൂടിയും ഏതാ ശ്ലേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മൃഗന്മാരായെങ്കിൽ ആ ദുഷ്ടീലങ്ങൾക്ക് അടമപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ ഗതി എങ്ങോട്ടെന്നറിയാതെ ഒട്ടകം പോലെയായ ആപത്തിൽ ചെന്നു ചാടുന്നു. ശീലവും വാസനയും ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവ തന്നെ. അസംബന്ധം വലിയ വലിയ കർമ്മങ്ങൾക്കിടയിൽ കിടന്ന് നട്ടംതിരിയുന്ന നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഏതായും ഇച്ഛിക്കുകയായിട്ടാണ് തോന്നുക. അവരുടെ നിലയിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോഴേ, അവരുടെ വലിപ്പം അറിയാൻ കഴികരുമല്ല. വകതിരിവു കൂടാതെ, കുട്ടികളെ അവരുടെ പോക്കിൽത്തന്നെ വിടുന്നതായാൽ ഒട്ടകം അവർക്കു നമുക്കും രീക്ഷിയായും ദാമ്യംകൊണ്ടു താടി വരും. മനുഷ്യജീവിതം ശ്ലേഷഭ്രയിക്കുമായ ഒന്നാണ്. ശ്ലേഷങ്ങളാൽ ആശീർന്നു ഏതിരിടുന്നവർക്കു മാത്രമേ വിജയമുണ്ടാകൂ.

ജ. ശൈശവത്തിൽത്തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലേശങ്ങളെ സാരിപ്പാനാണ് കട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഭാരവഹിതമുള്ള ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ക്ലേശങ്ങൾ ഉഷോഭേ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിൽ പെട്ട് വീണ്ടു പോകാതെ ഉറച്ചു നില്ക്കേണ്ടതിൽ മനുഷ്യർ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ ക്ലേശങ്ങളുടെ സ്വാഭ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. കട്ടിക്കാലം മുതൽക്കു സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് അതിൽത്തന്നെ ലയിച്ചു വളർന്നവരായ ജീവിതത്തിൽ വിജയിയായിത്തീർന്നിട്ടില്ല. അവരിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ വളരുകയും ഭൂതാനുകമ്പകരായ കയും മാനേക ഭഗ്ഗുണങ്ങൾ വിളയുകയുമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മെയ്യനക്കാതെയും ഒന്നിനും കറവില്ലാതെയും വളർന്നിട്ടുള്ള ഇവർ ബഹുജനസങ്കടത്തെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടാകയില്ല; പരിശ്രമിപ്പാൻ ഭേദം കഴികയുമില്ല. എല്ലാ വിഭവങ്ങളും തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന അഹങ്കാരത്താൽ വിജയലാഭത്തിനായി യത്നിക്കുകയും അതിലേക്ക് വേണ്ട സാമഗ്രികൾ ഭക്ഷണവും ചെമ്പാൻ തുറിയുകയേയില്ല. ദുഃഖിച്ച് ശീലമില്ലായ്മയാൽ പരദുഃഖത്തിൽ ഇവർ അനാഥാവുണ്ടാകയില്ലെന്നു തന്നെല്ലാം അതിൽ ഇവർ വിനോദിക്കുകയും ചെയ്യും. സർവ്വസമ്പന്നിധികളാണെന്ന ഗർവ്വം ഇവർക്കുള്ളതിനാൽ അന്യസമ്പത്തിൽ ഇവർ അസുഖപ്പെടുകയും അവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വഴിതേടുകയും ചെയ്യും. ധനധാന്യങ്ങളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഇവരെ ആശ്രയിച്ച് ഭേദമെന്തെങ്കിലും ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ ചെറുപ്പം മുതൽക്കു ആശ്രിതന്മാരുടെ സ്മൃതിവചനങ്ങൾ കേട്ടു ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഇവർ മറ്റുള്ളവർ അന്യരായ സ്മൃതിക്കുന്നതോ ആരായാലും തങ്ങളെ ദുഷിക്കുന്നതോ കേട്ടു സാരിക്കുവാൻ കഴികയില്ല. ഇവരുടെ മനോഗതിക്കൊത്ത സ്നേഹിതന്മാരായെല്ലാം ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കുക. അവരോടുള്ള സഹവാസത്താൽ ഇവരുടെ ഈ ഭഗ്ഗുണങ്ങൾ വിട്ടുംഭിമു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അച്ഛൻ സമ്പാദിക്കുന്നത് മക്കളെ സർവ്വസുഖഭോഗങ്ങളും അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടായിരിക്കുന്നത്; പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലം ഇന്നവിധമാണെന്ന് മക്കളെ ഗ്രാഹിപ്പിക്കാൻ മാത്രമെ ആയിരിക്കാവൂ. ശരിയായ സുഖം നേടേണ്ടതിനുള്ള വഴിയിൽ കൂടി

മക്കളെ തിരിച്ചുവിടുകയല്ലാതെ അവരെ അതിൽകൂടി ചുമലിൽ കയറിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ട ഭാരം അർപ്പിക്കില്ല. സ്വപരിശ്രമത്താൽ സുഖസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിപ്പാൻ മക്കളെ ശീലിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ താൻ ചെയ്തെന്നതിന് സ്ഥാനത്തിൽത്തന്നെ മക്കളേയും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർപ്പൻ ഭോഷനാകുന്നു. ആ മക്കൾ ഇരുന്ന തിന്ന് ഭട്ടക്കം ഇരുന്ന ചോകയേയുള്ളൂ. പരിശ്രമം കൊണ്ടു പോയിപ്പിക്കാതെയിരുന്നാൽ എത്രയേറെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നാലും നശിക്കാതെയിരിക്കുകയും ഇവരുടെ ദുഷ്ടനങ്ങളോ നിമിഷപ്രതി വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ധാർമ്മ്യം കേവലം കഥ ഇതിനു നല്ലൊരു തെളിവാണ്. എത്ര വേഗമൊരു നാശമാണ് അവർ സംഭവിച്ചത്!

സുയോധനൻ.

ഭീഷ്മഭട്ടാണാടി മഹാഭഗവാൻ പ്രിയമിത്രമായ കണ്ണനും അമ്മാനായ ശകുനിയും സഹോദരന്മാർ തൊണ്ണൂറ്റി വെട്ടും എണ്ണിയാലൊട്ടുണ്ടാത്ത സൈന്യങ്ങളും യുദ്ധഭൂമിയിൽ വീണ മലനുകിടക്കുന്നതും, ശത്രുക്കൾ ആരുമൊട്ടും കാവിലാതെ നിറഞ്ഞു നിരന്നു നിൽക്കുന്നതും കണ്ടപ്പോൾ സുയോധനൻ ഭയത്തിന്റെയും പരിതാപത്തിന്റെയും ഇരിപ്പൊട്ടമായിത്തീർന്നു. ആയാൾ ജീവനിൽ കൊതിയോടെ ആരുമേതുമറിയാതെ ചാടിയോടി ഒരു ചളിക്കുളത്തിൽ മുങ്ങിയൊളിച്ചു. അതിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാഴ്ചകളെ ഒന്നൊന്നായി ഓർത്താൽ അയാൾ എത്രയേറെ വേദിച്ചിരിക്കാം! കരയിൽ കാലടിപ്പൊട്ടിയും വിജയഘോഷവും കേട്ടുതുടങ്ങിയ ഉടനെ ആയാളുടെ ഹൃദയം തകൻ പോയിരിക്കുകയില്ലയോ! ശത്രുക്കളുടെ ശല്യം സഹിക്ക വയ്ക്കാതെയായപ്പോൾ ആയാൾ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പുറത്തേയ്ക്ക് ചാടി. തന്റെ പ്രാകൃതഭാവത്തെ കണ്ട് ഭീമാജ്ഞനന്ദൻ കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേഹമാകെ മുറിഞ്ഞു കീറി ചൊരയൊലിച്ച് ക്ഷീണിച്ചു വശംകെട്ടിപ്പുള്ള താൻ നിരായുധനായും നിമാലംബനായും റോപിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. തന്നെ കൊല്ലുവാൻ ഞാൻ ഞാ

നെന്ന ഭാവത്തിൽ കയ്യുയർത്തി നില്ക്കുന്ന ശത്രുക്കളോ അസംഖ്യം വിരോധത്തോടെ ചാടിത്തിരിയുന്ന ഭട്ടരെ സഹോദരന്മാരും രണവീരനായ കണ്ണനും, കപടപട്ടവായ ശകനിയും മഹാസംഖ്യം സൈന്യജനങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാവരും യജമാനനായി, വിചാരിച്ചതൊക്കെയും സാധിച്ചുകൊണ്ട്, സവാധംബര വിഭൂഷിതനായി, സംഹാസനസ്ഥനായി ഞെളിഞ്ഞിരുന്നിരുന്ന ആ സുയോധനനല്ലെ ഇപ്പോൾ വെറും മണ്ണിൽ ഇതാ, ചോണിത്തറ നനഞ്ഞതാലിപ്പും വികൃതരൂപനായി, പരാധീനപ്രാണനായി ശത്രുക്കൾക്കിടയിൽ കിടക്കിടെ വിറച്ചുനില്ക്കുന്നത്! യുദ്ധഭൂമിയിൽ കണ്ണത്താത്തെടത്തോളം നീണ്ടു പരന്നു നില്ക്കുന്ന സൈന്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പല മഹാരഥന്മാരും ചാരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രഥാത്രുഡനായി ശത്രുക്കളെ നോക്കി വൃദ്ധഭാവത്തോടെ ഗർജിച്ചിരുന്ന ആ നാഗഭജനല്ലേ, തന്റെ മുഖത്തെ ഇടിച്ച തകർപ്പാൻ പല്ലിറുമ്മിക്കാഞ്ഞി നില്ക്കുന്ന ഭീമന്റെ മുഖിയേയും, തന്റെ മാറിടത്തെ കുത്തിപ്പിളർപ്പാൻ കരിച്ചു നില്ക്കുന്ന അർജ്ജുനന്റെ അസ്പത്തേയും, തന്റെ ശിരസ്സിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നില്ക്കുന്ന നകുലന്റെ വധഗുണത്തെയും കണ്ട് മനസ്സു ഞെട്ടി തലചുറ്റി വീഴാറായി നില്ക്കുന്നത്!! സുയോധന! അന്നു നീ വിഷച്ചോറു കൊടുത്ത് കെട്ടിവരിഞ്ഞ് ഗംഗയിൽ താഴ്ന്നിരുന്ന ആ ഭീമൻ തന്നെയാണു് ഇതാ നില്ക്കുന്നത്; അതേ, അന്നു നീ പാമ്പുകളെ വിട്ടു കടിപ്പിച്ച ഭീമൻ തന്നെ. അന്നു നീ അരക്കല്ലത്തിലിട്ടു ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ആ പാണ്ഡവന്മാർ തന്നെ ഇവർ; പാഞ്ചാലിയെ സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നു നിത്തി നീ അവളെ ക്രൂരമായി അവമാനിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണങ്ങളെപ്പോലെ തലതാഴ്ന്നിരുന്ന ആ പാണ്ഡവന്മാർ തന്നെ ഇവർ. പിന്നെ നീ എന്തിനു ഭയപ്പെടുന്നു! നിന്നെ വേടിപ്പിട്ടു നിന്റെ പ്രതാപം കൊണ്ടുമല്ലേ ഇവർ കാടകളിലും മലകളിലും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് കാര്യം കനിയും തിന്ന് ഉഴന്നുനടുന്നത്! നിന്റെ ആ ആയുധശക്തിയും പ്രതാപവും പ്രഭാവവുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെപ്പോയി! ഇതാ, ഭീമൻ ഗദചുഴറി ചീറിപ്പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇപ്പോൾ, കൂടെ നിന്ന് അഹങ്കരിച്ചു തുളിക്കുന്നതിന് സഹോദരന്മാരേയും കപ

കമാഗ്ഗങ്ങൾ കാട്ടിത്തന്നതിന് ശക്തിയും, പരനിന്ദയാൽ നിന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് ആ കണ്ണനോ ഇവിടെയില്ല. നീ തനിയേനിന്നു കൊണ്ടുള്ള സാമത്വം കാണട്ടെ.

ഉത്സവശബ്ദമെന്ന ഉദ്യമോദയത്താൽ അനന്യചിന്തയോടെ സുയോധനനും, വിജയലാഭോദ്യോടെ ഭീമനും തമ്മിൽ ഇടത്തു പൊരുത്തു. ഭീമനാണ് ക്ലൈവ് ഷീനും തട്ടിത്തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ക്ലൈവ് ഭീമൻ സുയോധനന്റെ തുട തച്ചു തകരും അവന്റെ ഉടലിനെ ചവിട്ടിത്തള്ളുകയും ചെയ്തു. സർവ്വസുഖസമ്പന്നനായിരുന്ന ആ രാജകുമാരൻ— ധൃതരാഷ്ട്രമഹാരാജാവിന്റെ പ്രാണൻ— തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പതുസഹോദരന്മാരുടെ പ്രേഷൻ— ൧൧ അക്ഷേരമിണി ബലത്തിന്റെ അധിപതി— ക്ലൈവ് യുദ്ധവീരന്മാരുടെ യജമാനൻ അതാ, താനേ തന്നെ മരണചക്രങ്ങളോടെ മണ്ണിൽ കിടന്നു കിടന്നു. ആയാൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രാണവേദനയൊ മനോവേദനയോ എന്താണ് വലിയതെന്ന് നിണ്ണയിക്കുവാൻ ആർക്കും വയ്യ. പ്രിയതമയായ ഭാര്യയുടെ സുന്ദരഭാവങ്ങളും ഭാര്യക്കിടാങ്ങളുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളും ഒരിക്കൽ ആയാളുടെ മനോഭൂമിയിൽ പ്രതിബിംബിച്ചു. ഉടൻ അതു മറി, താൻ പാഞ്ചാലിയെയെന്ന ചോലെ ശത്രുക്കൾ തന്റെ ഭാര്യയെ പിടിച്ചിഴച്ചു വലിച്ചു അപമാനിക്കുന്നതായി ആയാൾ കണ്ടു. അന്നൊന്നു വിചാരിച്ച് കഴിയും മുമ്പെ അതിനെ സാധിപ്പിപ്പാൻ തയ്യാറായി നില്ക്കുന്ന തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ വീരഭാവങ്ങളെയും, പിന്നെ ആ സഹോദരന്മാർ ശത്രുസൈന്യത്തിന്റെ ചവിട്ടുകൊണ്ട് മണ്ണിൽ കിടന്ന് ചത്തതായ് കുന്നതിനെയും ആയാൾ കണ്ടു. പ്രാണമിത്രമായ കണ്ണൻ അംഗ രാഗാലിഖിതനായും മറ്റൊരിക്കൽ സർവ്വസമ്പന്നനായും പ്രശോഭിക്കുന്നതും, പിന്നെ ആ കണ്ണൻതന്നെ ശത്രുക്കളുടെ ശരമേറീ കീറിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതും, അദ്ദേഹത്തെ ക്രോധാശാർ കടിച്ചു വലിക്കുന്നതും ആയാൾ കണ്ടു. അന്നത്തെ സുഖഭോഗങ്ങളും മോഹപാത്രവും മഹോത്സവങ്ങളും ബന്ധുജനാഭിനന്ദനങ്ങളും, ഇന്നത്തെ നിശ്ശേഷം മുടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അവസ്ഥയും വിജനസ്ഥലത്ത്

പ്രാണവേദനയോടെ താൻ കിടന്നുരുളുന്ന ഭാവവും ആയാൾ കണ്ടു. അതോ, സയോധനൻ ഇപ്പോൾ മരണവേദനയേക്കാൾ ഘോരമായ മനോവേദന അനുഭവിക്കുന്നു! കഷ്ടം! ദുഷ്ടൻ ഫലം!!

യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിച്ചോടിപ്പോകാതെ അവസാനംവരെ ധീരതയോടെ നിന്നു പൊത്തിയിരുന്നവെങ്കിൽ ദുഷ്ടോധനന്റെ മനോഭാവം വ്യത്യസ്തമായിത്തീർന്നു. നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാമായിരുന്നു ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, വിദൂരൻ മുതലായ പലരും പലരും ഉപദേശിച്ചിട്ടു, അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അവരെല്ലാവരെയും വെറുപ്പിക്കുകയാണ് ദുഷ്ടോധനൻ ചെയ്തത്. ആ മഹാനായുടെ സഹായം തന്റെ ഉദ്ദേശ്യസാധ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവരോട് ഇണങ്ങിനില്ക്കുന്നതിനുള്ള സാമത്യം സയോധനന് ഉണ്ടായില്ലെന്നല്ലാതെ അവരെ കഴിയുന്നത്രത്തോളം നിന്ദിച്ചു മുഷിപ്പിച്ചു. യുദ്ധനയമെന്നും സയോധനന് അറിഞ്ഞിട്ടും, ശത്രുപക്ഷത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും പലരെയും ആളെണ്ണം പെരുക്കുന്നതിനും മാത്രം തന്റെ പക്ഷത്തിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടി. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ശല്യൻ എന്നിവരുടെ വെറും ഭേദങ്ങൾ തന്റെ പക്ഷത്തിൽ നില്ക്കുന്നതു കണ്ട് ആ മൂഢൻ അഭിമാനിച്ചു. യുദ്ധാവസരത്തിൽ കൂടിയും തന്റെ ദുഷ്ടീലങ്ങളാൽ പ്പക്ഷം നിരസം ഇവിടുന്നു. തന്റെ പക്ഷത്തെ പ്രതികൂലിക്കുന്നതായാൽ മഹാനായരെ കൂടിയും മുഷിക്കുവാൻ സയോധനന് കൂസലില്ല. പിതാമഹനായ ഭീഷ്മൻ കൂടിയും തന്റെ അഭിപ്രായത്തെ അനുസരിക്കണമെന്നാണ് സയോധനന്റെ ശാസന. പാണ്ഡവരെപ്പറ്റിയ ദോഷവിചാരം ആയാളുടെ മനസ്സിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുയിരുന്നു. പാണ്ഡവർ സ്വന്തം വരകാലത്തും, ഗോഗ്രഹണാലട്ടത്തിലും, ദൈവതവനം ഘോഷയാത്രാവസരത്തിലും താൻ തീരെ അപജയപ്പെടുകയും അപ്പോഴല്ലാം പാണ്ഡവർ വിജയമുണ്ടാകുകയും ചെയ്ത കണ്ടപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ വേദിയിലുള്ള ദോഷം വലിയിച്ചു വലിയിച്ചു വരുത്താണെന്നായി. അവർക്ക് വിജയമുണ്ടാകുന്നതുപോലെ തനിക്കും വിജയമുണ്ടാകണമെന്നുമെല്ലാപരിശ്രമിക്കുന്നല്ല ദുഷ്ടോധനന് തോന്നിയത്. അവരെ എത്ര തന്നെ ചവിട്ടി

അയ്യോ! അല്ല! പൂർണ്ണധികം ഉയരുന്നതിനു കാരണമായി അവരിലുണ്ടായിരുന്ന ഗുണങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവയെ തന്നിച്ഛകളായിത്തീർന്നിരിക്കണമെന്ന ബോധം ദുഷ്ടോധനനനുഭവിച്ചു. ഇങ്ങിനെ, ഗുണമുള്ളതും ശിഷ്ടനാശമുള്ളതും, സുയോധനനകാണുകയില്ല. അതു രണ്ടിനെയും തന്നോട് ഇണക്കേണമെന്ന ആഗ്രഹം കൂടിയും ആയാർക്കില്ല. ദോഷവും ദുഷ്ടനാശം ഉള്ളതെന്തൊക്കെ സുയോധനനുണ്ട്. അവ രണ്ടിനെയും ആദരിക്കുവാൻ താൻ ഏറ്റവും മിക്കുന്നതാണെന്നും. ഗുണത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൂടിയും തന്റെ അഭിപ്രായത്തിനു പ്രതികൂലമായി ഒന്നും മിണ്ടാതെയിരിക്കുകയും എപ്പോഴും പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ മിത്രസ്നേഹിയാണെന്നു വരുമോ? തന്നെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ വല്ലതുമാക്കുവാൻ തീർക്കുന്നതും അനശ്വരമാകുമോ? ഒരിക്കലും വിജയമുണ്ടാവാതെ, ചെന്നെത്താതെ അവയെപ്പറ്റി അഭിനന്ദിക്കാമോ? അന്യരിൽ ദോഷമാവത്തോടെ ഇരിക്കുകയും അവയുടെ വിജയത്തിൽ അസുഖപ്പെടുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്നവനാണോ അമിത്രകർമ്മൻ? സുയോധനനുള്ള ഗുണം ചേറെ ചിലതാണ്. ആയാർ ധീനായിരുന്നു. പാണ്ഡവന്മാരെ നശിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ആയാർ എപ്പോഴും ധീരതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ധീരതകൊണ്ടാണ് ആയാർ കറേക്കാലമെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായി രാജ്യം അനുഭവിക്കുമാറായത്. അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സു പതറിക്കൊണ്ടിരുന്നവനെ വരികിൽ രാജ്യത്തെ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇടക്കിടെ തനിക്കുണ്ടാകുന്ന അപജയങ്ങളോലും നിരന്തരം ശത്രുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിജയങ്ങളോലും ദുഷ്ടോധനന് ഒരു നേരത്തും മനസ്സമാധാനത്തിന് ഇടയുണ്ടായില്ല. ദുരഭിമാനികൾക്ക് ചെറിയ നഷ്ടം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അവമാനം കൂടിയും ദുസ്സഹമായിരിക്കുമല്ലോ. പാണ്ഡവരോട് പലേടത്തും തോറ്റു മടങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെയും ദുഷ്ടോധനൻ എത്ര മാത്രം സങ്കടം അനുഭവിച്ചിരിക്കാം! ആയാളുടെ ധീരത അവസാനം വരെ നില നിൽക്കുമെന്നിരിക്കിൽ മരണകാ

ലത്തിൽ ഇത്രയേറെ ദുഃഖിക്കാതെ കഴിക്കുമായിരുന്നു. ആയാളിൽ തിങ്ങിയിരുന്ന അസംഖ്യ ദുർഗ്ഗണങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു തിരക്കുകയാൽ ഒട്ടോട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗുണങ്ങൾക്ക് നിലകിട്ടാതെയായി. ആരെല്ലാം മരിച്ചാലും എന്തെല്ലാം നശിച്ചാലും സ്വജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആയാൾ മോഹിച്ച് യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയാൽ ഏതാനും നാഴിക നേരം ആയാൾ അനുഭവിച്ച ദുഃഖം അനേകവർഷം നീണ്ടു നില്ക്കുന്നുവെന്ന് ആയാൾക്ക് തോന്നത്തക്കവണ്ണമായിരുന്നു. മറ്റൊരുകാരും നശിച്ചു എന്നു കണ്ട ഉടനെ ശത്രുക്കളുടെ നേരെ പാഞ്ഞു, കഴിയുമെങ്കിൽ ചിലരെങ്കിലും കൊന്ന് സ്വദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആയാൾക്ക് മരണഘട്ടത്തിൽ പലതുമോത്ത് പരിതപിക്കേണ്ടിവരില്ലായിരുന്നു. ദുഷ്ടതയുടെ ഫലം അങ്ങിനെ വന്നുകൂടല്ലോ.

കണ്ണൻ.

കണ്ണൻ വീണതോടുകൂടി സയോധനന്റെ ആശയം അഹങ്കാരവും മിക്കവാറും അടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഭീഷ്മപ്രാണനാരുടെ സഹായത്തെ കരുതിട്ടല്ല സയോധനൻ യുദ്ധത്തിന് കോപ്പു കൂട്ടിയത്. അജ്ഞാനനെ വധിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മറ്റുള്ള പാണ്ഡവന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തന്റെ മരിയകേമെന്നായിരുന്നു സയോധനന്റെ അഹങ്കാരം. കണ്ണൻ തന്റെ പക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അജ്ഞാനൻ തലയുയർത്തുകയില്ലെന്നും ആയാൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സൂക്ഷ്മത്തിൽ, കണ്ണനോട് എതിർത്തു ജയിക്കുന്നതിന് അജ്ഞാനന് കഴികയില്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായം തെറ്റല്ല. കണ്ണൻ നീലഞ്ജു നിന്നിരുന്നുവെന്നു വരികിൽ അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ സമതന്ത്രനായൊരു വില്ലാളി വീരൻ വേറെ കാണുകയില്ലായിരുന്നു. കഷ്ടം! ആ മന്ത്രികൾക്കു രണ്ടു വിപരീതഭാവങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെട്ടി നശിച്ചുപോയി! തന്നെത്താൻ മാനുകൊണ്ടുള്ള ദാനശീലവും, തന്നോളം വലിയവൻ വേറെയില്ലെന്നുള്ള വമ്പും ആണ് ആ രണ്ടു ഭാവങ്ങൾ. അന്യൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായാൽ ആത്മാവുതന്നെ

ടെയും കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാണ്. തന്നോളം കയ്യടക്കം കയ്യടക്കാനും ഉള്ളവർ വേറെയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഗവ്വിക്കയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തനിക്കു വിജയലാഭത്തിനായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയൊക്കെയും ആത്മത്യാഗശീലത്താൽ അദ്ദേഹം അന്ത്യാഗീനപ്പെടുത്തി. അതേകാലത്തിൽത്തന്നെ നിലകവിഞ്ഞ ഗവ്വത്താൽ മഹാനാശയൊക്കെയും അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു. ആത്മത്യാഗമെന്ന പോലെ തന്നെ സ്വാമിമാനവും ഉൽകണ്ഠ ഉള്ളവന്റെയും ഉണ്ടാവേണ്ടതു തന്നെ. സമദർശനത്തോടു കൂടിയ സ്വാമിമാനം മാത്രമേ പരിശുദ്ധമായും ശുദ്ധമലോല്ലാസകരമായും ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. താൻ മാത്രം കേമനാണെന്ന് കരുതുകയും മറ്റൊരാളെയും തുല്യമെന്നു തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ആ അഭിമാനത്തിന് ഗവ്വമെന്നാണ് പേർ പറയുക. അത് എത്രയോ എത്ര നാശകരമായ ഭാവമാകുന്നു. നിഷ്ഠാമരോപത്തോടെ സ്വദേഹത്തെ കൂടിയും അന്ത്യം നഷ്ടവാൻ ഭയപ്പെടത്തക്കവണ്ണം കണ്ണിലുള്ള ആ യശസ്സുമായ ദാനശീലവും, ലോകത്തെയാകെയും തുണവൽകരിച്ച് 'ഞാനൊന്നേ നന്നം' എന്ന ശുന്യാക്ഷരങ്ങളെ ഉപവിടത്തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹത്തിലുള്ള ആ അപരകരമായ ഗവ്വഭാവവും രണ്ടു തലയ്ക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ഇഴഞ്ഞു വലിയ്ക്കുന്നത് അത് എത്രയും ദുർബ്ബലമായിത്തീർന്നു. ആരും പിച്ചുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിസ്സുലപ്രഭാവത്തോടു കൂടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവചകണ്ഡലങ്ങളെ അന്ത്യം നഷ്ടം, പ്രത്യേക ശക്തിയുള്ള നാഗാസ്രത്തെ ഒരു തവണ മാത്രമേ പ്രയോഗിക്കുകയുള്ളവനും അങ്ങനെയൊഴികെ പാണ്ഡവരിൽ മറ്റൊരും താൻ വധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ലെന്നും കന്തിയോട് ശപഥം ചെയ്തയോ ചെയ്യാതിരിക്കിൽ അദ്ദേഹം പാണ്ഡവരെ ഇങ്ങനെ വെറുതേവിടുകയില്ലായിരുന്നു. സത്യസന്ധം ധർമ്മമുള്ളവനായ അദ്ദേഹം, ശത്രുക്കൾ തന്നെ വഞ്ചിക്കയാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും, പ്രാണൻ പോയാലും സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്നുപന്തുകയില്ലെന്ന ദൃഢവ്രതത്തോടെ തനിക്കു വിജയകരങ്ങളായുള്ള എല്ലാറ്റിനേയും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കൂടിയും ദാനം ചെയ്തുകളഞ്ഞു. ഒരു രീതിയാണ്: കണ്ണന്റെ കഥ ക

ശിഷ്യൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാനശീലം ലോകമുള്ളവർക്കു കാണാൻ കഴിയാത്തവിധം നിലനിൽക്കും. ആ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്തും ഒരു മാതൃകാപുരുഷനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആയുധാശ്വാസ പ്രദർശനത്തിൽ വെച്ച് കണ്ണൻജിനന്തർ ദേവദാസ്യത്തിനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ, അജിനന്തൻ അപജയമുണ്ടാകുക എന്നറിഞ്ഞ കൃപാചാർയൻ, കണ്ണൻ കലീനനല്ലെന്നും അജിനന്തനോട് സമതലമില്ലെന്നും സമതലമില്ലാത്തവർ തമ്മിൽ ദേവദാസ്യം ചെയ്തുകൊടുക്കാനും വാദിച്ചു. നിറഞ്ഞ സഭയിൽ വെച്ച് കണ്ണൻജിനന്തൻ ഈ ദുസ്സഹമായ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് സുയോധനനാണ് കണ്ണനെ രക്ഷിച്ചത്. അജിനന്തൻ രാജകുമാരനായാൽ രാജ്യമുള്ളവർക്കു അദ്ദേഹത്തോട് സമതലമുണ്ടാകുമല്ലോ. ഒരു മാതൃകാപുരുഷനായി സമ്പ്രദായിപനോ ആണെങ്കിൽ അവൻ രാജ്യമുണ്ടെന്നാണ് അന്നത്തെ നിശ്ചയം. സുയോധനൻ കണ്ണനെ അംഗരജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തതു മുതൽ കണ്ണൻ സ്വസ്ഥനായിത്തീർന്നു. അജിനന്തനോടു സമനാം ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ, തന്നെ അവമാനത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിച്ച സുയോധനനായി കൃതജ്ഞതയോടെ തന്റെ ജീവിതത്തെ അർപ്പിച്ചു. അന്നു മുതൽ സുയോധനന്റെ ദുഷ്ടതകളിൽ കൂടിയും പല കൊള്ളുവാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായ്. ദുഷ്ടനായെന്നും കൂട്ടുകാരെയും പോലെ അന്യസമ്പത്തിൽ അസുയപ്പെട്ട് അന്യനെന്നു ശിക്ഷിക്കുവാൻ കാലുകെട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഉയർന്നിലയിൽ എത്തിയത്. അന്യൻ വിജയമുണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ വിജയമുണ്ടാവണമെന്നു വെച്ച് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടു തന്നെയിരുന്നു. എന്നിട്ടും, ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുകയാൽ അദ്ദേഹം ദുഷ്ടനായിത്തീർന്നു. ദുഷ്ടനായെന്നു കണ്ണനാണ് ദുഷ്ടനായിത്തീർന്നു നശിപ്പിച്ചതും എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നു; അങ്ങനെയോ മറ്റൊരാളാണ്. കണ്ണൻ സ്വദേശത്തെ സുയോധനനായി അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് സുയോധനൻ പോകുന്നതുകൊണ്ടാകെ അദ്ദേഹത്തെയും വിട്ടുപോയെന്നു കണ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട നീക്കം

കണ്ടായിരുന്നില്ല. സുയോധനന്റെ അഭിമതമേതോ അതു തന്നെ യാവേണ്ടി വന്നു തന്റെ അഭിമതവും. ദൃഷ്ടാന്തം ക്രൗഞ്ചമോ കണ്ണു നില്പു. പാണ്ഡവരിൽ ദോഷവും അദ്ദേഹത്തിനില്ലെന്ന്, താൻ അ ജ്ഞാനനെയൊഴികെ മറ്റാരെയും ഉപദ്രവിക്കയില്ലെന്ന് കന്തിയോ ട് ശ്വപഥാ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വെളിവാകുന്നുണ്ട്. ഇരുവർക്കും തമ്മിൽ കിടമത്സരമുണ്ടായി വന്നാൽ, എത്ര കാരണം കൊണ്ടായാലും, ആദ്യമായി അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നവനെ ലോകം പുച്ഛിക്ക മെന്ന് ഭാത്തിട്ടാണ്, കണ്ണൻ അജ്ഞാനനോട് എതിർത്തയിരിക്കു എ ന്ന് നീച്ചുയർത്തിയത്. ദൃഷ്ടാന്തം കൂട്ടത്തിൽ കൂടുകയാൽ അദ്ദേഹാ നശിച്ചു എന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു. പാണ്ഡവന്മാരും പാണ്ഡവന്മാരിൽനിന്നും ശല്യമുണ്ടാകുന്നതിനെ ആ അവിരോധിയായ ദൃഷ്ടാ ധനൻ തന്റെ പക്ഷത്തിൽ ചേർത്തുവിട്ടു. ശല്യൻ പാണ്ഡവന്മാരേ അറിഞ്ഞിട്ടായി കണ്ണനെ തേജോവധം ചെയ്തുകൊണ്ട് മനശ്ശക്തിയെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു. ഭയം ഒരു മഹോദ്യമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ അവൻ അതിന് ശക്തനല്ലെന്ന് ദൃഷ്ടിക്കും അവൻ നശിക്കുകയുള്ളവെന്ന് ശ്വപഥാ ചെയ്ത കൊ ണ്ടിരിക്കുന്നത് തേജോവധം ചെയ്തുകൊണ്ടു. അവന്റെ വീര്യവ രാകൃതങ്ങളെ ഒന്നാണായി അവനെ സൂരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുകയ്ക്കുക യല്ലാതെ അവന്റെ അപജയത്തെപ്പറ്റിയോ അപ്രാപ്തിയെപ്പറ്റി യോ ഭാവം കൊണ്ടു കൂടിയും വെളിപ്പെടുത്തിക്കൂടാ. വിജയലാഭത്തിൽ ദ്രുപദിശ്വാസമുണ്ടാകുന്നവനല്ലാതെ, ഭവിയെപ്പറ്റി നിരശപ്പെ ടുന്നവന് വിജയമുണ്ടാകയില്ലെന്നാണ് ഇതിന്റെ സാരം. ഈ ര ഹസ്യം ഗ്രാമിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണനെ ശല്യൻ നിരന്തരം ദൃഷ്ടിച്ചു കൂ ണ്ടി. തന്നെ ഇങ്ങനെ തേജോവധം ചെയ്തതെന്ന് കണ്ണൻ പ ലതവണ അപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും ശല്യൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ തേയില്ല. ഇങ്ങനെ കണ്ണന്റെ മനശ്ശക്തി ക്ഷീണിക്കുകയും ഉണച്ചു കറയുകയും ചെയ്തയാൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിന്യസി ങ്ങിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേച്ചുകൂട്ടിന് കേട് പറ്റിയപ്പോൾ അ ത്തിനെ ശരിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അജ്ഞാൻ അസ്ര മയച്ചു അദ്ദേഹത്തെ വീഴ്ത്തി.

കണ്ണനെപ്പറ്റി, പിന്നീട് പാണ്ഡവന്മാർ എന്റെ ദുഃഖിച്ചുവെങ്കിലും, മരിച്ചു വീണ ഘട്ടത്തിൽ സുയോധനനെന്നൊഴികെ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി മറാഷം വിഷാദമുണ്ടായില്ല. എന്നതന്നെയല്ല, അദ്ദേഹം പൂണ്ണവലത്തോടെയിരിക്കുമ്പോൾ കൂടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈശവപരാക്രമങ്ങളെ ആരും മറിച്ചിരുന്നതുമില്ല. ഇതിനേക്കാകാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രൈമിപ്രാപ്ത കെട്ട വായയോണ്. എപ്പോഴും വമ്പനടിക്കുക എന്ന സ്വഭാവത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ യോഗ്യനാക്കല്ലാം വെറുത്തുകളഞ്ഞു. ഈ ഒരു ദുഃസ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിനില്ലാതിരിക്കിൽ ഭീഷ്മദ്രോണാദികൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചും ആദരിക്കുന്നതിനും ലോകത്തിൽ അനശ്വരമായ വിജയത്തെയും കീർത്തിയേയും നേടുന്നതിനും ഇടയരകമായിരുന്നു. തനിക്കുള്ള നിലകവിഞ്ഞ ഗുപ്തം കൊണ്ട് മനസ്സ് ആകലപ്പെടുകയാലാണ് ഏകാഗ്രഭാവത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവാതെ പലപ്പോഴും അപജയപ്പെട്ടേണ്ടി വന്നത്. ഈ ഒരു ദോഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്സിനെയും വിജയത്തെയും നിശ്ശേഷം വിഴിഞ്ഞുകളഞ്ഞുവെങ്കിലും ഭാനുശീലം, മിത്രസ്നേഹം, സത്യസന്ധത, ഉൽകണ്ഠ, പരിശ്രമശീലം, എന്നീ ഗുണങ്ങൾക്കുള്ള പ്രകാശത്തെ മറയ്ക്കുന്നതിന് ആ ദോഷത്തിന് ഇന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ശകുനി.

ലോകത്തിൽ പരമാപദവം കൊണ്ടു തന്നെ രസിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരു വകക്കാരുണ്ട്. തങ്ങൾക്കോ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളവയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും ലാഭമുണ്ടാകേണമെന്ന് മോഹിച്ചല്ലോ ഇവർ അന്യരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. ഗുവരുടെ ദുഷ്ടമുണ്ടാർ അന്യരെ ബാധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവരുടെ ഭാവം ഒരുപോലെ തന്നെ. ഇവരുടെ ധർമ്മം അതാണ്. അതിനെ ഇവർ നിയ്ക്കുമ്പോഴോടെ ആ ചരിച്ചു വരികയാണ്. ഇവരുടെ മനോഭാവങ്ങളൊക്കെയും എപ്പോഴും പരോപദ്രവമെന്ന ഒരു ഭാഗത്തിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിന് ഇവരിൽ അശക്തനായ

ഇവർ അതിന് ശക്തിയുള്ള മറ്റൊരാളെ ഉപകരണമായെടുക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് ആ ഉപകരണത്തിന് ഗുണമുണ്ടായാലും ദോഷമുണ്ടായാലും തന്റെ ധർമ്മം താൻ ചെയ്തു എന്ന കൃതാന്തമതയേ അവനുണ്ടാകയുള്ളൂ. ഇക്കൂട്ടരിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് ശകുനി. താൻ ഗാന്ധാരരാജ്യത്തിലെ രാജാവായിരുന്നിട്ടും ആ വക സുഖഭോഗങ്ങളിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ സമോദരീപുത്രനായ ദുര്യോധനനെയും കൂടെ പാശുപതികയാണ്. ദുര്യോധനനെയും കാണുപാണവരെ ദേഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കയല്ലാതെ വേറെ തൊഴിൽ ശകുനിക്കില്ല. ദുര്യോധനനെ വഞ്ചിച്ച് കണ്ടെത്താൻ തട്ടിപ്പിച്ച് തന്റെ രാജ്യത്തോടു കൂട്ടിച്ചേർത്ത് താൻ കേമനായി നീയെന്നതിന് ശകുനി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ അത് സാധിക്കാതിരിക്കയല്ല. അതൊന്നും ശകുനിക്ക് വേണ്ട. തനിക്ക് ആരെ ഏകവും ഏപ്പോഴും ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കയേ വേണ്ട. അതിന് പാണവരെ നല്ല തരത്തിൽ കിട്ടി. സുയോധനൻ അതിലേക്ക് ഒരു ഉപകരണമായും വന്നു. കരേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സിയ്ക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആ വിഷയത്തിൽ ഏറെ സമർത്ഥനായി വരുമല്ലോ. ഉള്ളും കള്ളിയും ശരിക്കറിയുന്നതിനും ലക്ഷ്യത്തിൽത്തന്നെ ചെന്നു തറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം പഞ്ചന പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും ശകുനിക്കുള്ള മിടുക്ക് നിസ്തലമാണ്. ഭീമനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അപജയപ്പെട്ടപ്പോഴാവട്ടെ, പാണവരെ ദേഹിപ്പിക്കുവാൻ ചെയ്ത ചതിപിഴച്ചു പോയപ്പോഴാവട്ടെ ദുര്യോധനനല്ലാതെ ശകുനിക്കവിഷാദമൊട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കള്ളച്ചുതൽപാണവരെ രാജാക്കന്മാരും തട്ടിപ്പിച്ച്പ്പോഴും, പാണവർ സ്വർഗ്ഗോപമം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തെ, സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴും ശകുനിയുടെ ഭാവം കരേ നിലയിൽ തന്നെ. ഴുക്കും കസുമഫലങ്ങളെ സ്ഥര ക്ഷയയോ പാഗുണത്തെയോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ശകുനി ചെയ്യുന്ന വഞ്ചനകളും അങ്ങിനെ തന്നെ. ഗത്യാതമില്ലാതെയാണ് ആയാൾ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങിയത്. ആയാളുടെ വഞ്ചന കർക്കരം അപ്പോൾ തരം കിട്ടിയില്ല. ഇനി പുത്തു ചെയ്താലും പാണവർ തന്നെ വെച്ചേയ്ക്കയില്ലെന്ന് ആ

യാദം അറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചെന്ന് അവിടെ മരിച്ചു വീഴേണ്ടി വന്നു.

അങ്ങിനെ, ശകുനിയുടെ കാലം സുഖമായിത്തന്നെ കഴിഞ്ഞു. ആജീവനാന്തം ആയാദംകുഴി കരികളും ദിവ്യകോണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പാണ്ഡവരിൽ ദുഷ്ടാധനം വിദ്വേഷത്തെ ജനപ്പിച്ചതും, യോഗനാഥം അയോഗ്യാനാഥം അടങ്ങിയ അസംഖ്യം ജനത്തിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമായ ഭാരതയുദ്ധത്തിന് വിത്തിട്ടതും ദുഷ്ടത മുത്തീകരിച്ച ആ ശകുനിയാണ്. മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് അധികം നിന്ദ്യചരിതനും നീചനും ശകുനിയാണ്. നിങ്ങൾ ആയാളെ എത്രയെങ്കിലും ശകാരിച്ചുകൊള്ളുക. ലോകമുള്ള കാലത്തോളം, കുട്ടി തൊട്ടു കമ്പിട്ടു നടക്കുന്ന മുതുമുത്തശ്ശി വരെ ആയാളെ വെറുക്കാതിരിക്കുകയില്ല എന്നു ആർക്കും അറിയാം. ഇങ്ങിനെ യൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആയാളുടെ ജീവിതം മനസ്സമാധാനത്തോടെയായിരുന്നു. വിഷ്ണുമോവത്തോടും ഏകാഗ്ര മനസ്സോടും കൂടിയാണെങ്കിൽ ദുഷ്ടതും ചെയ്യാലും ദിവ്യകോണ്ടി വരികയില്ല. വഞ്ചനയിലല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരുതരത്തും ശകുനിയുടെ മനസ്സ് പതറീട്ടില്ല. ആ വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് യാതൊരു ലാഭത്തെയും ശകുനിയുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ മനോഭാവം സർവ്വകാലങ്ങളിലാണ് ആയാദം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ വലിയൊരു മഹാനായി തീർന്നേനെ. അഥവാ, ആയാളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ മമതയെ - ഞാൻ, നീ എന്ന ഭാവത്തെക്കുടിയാലിട്ടുവെന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിൽനിന്ന് വിഷമത നീങ്ങി സമതപത്തിൽ കൂടി പ്രവേശിച്ചാൽ പ്രാപിക്കാമായിരുന്നു. അതെന്നുണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഏകാഗ്രമനസ്സിന്റെയും നിഷ്കാമഭാവത്തിന്റെയും ഗുണഫലം ആയാദം അനുഭവിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സമാധാനം, ദുഷ്ടതയുടെ ഫലമാവട്ടെ, ലോകം ഇന്നും ആയാളിൽ ശാപം വാഴിച്ചു കൊണ്ടു തന്നെയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

വി കണ്ണൻ.

ചണ്ടി നിറഞ്ഞതും, ചേറു കലനും വെള്ളായികിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇതാ. അതിൽ നടുക്കായി ഒരു താമരപ്പൂ മനോജ്ഞമായും നിൽക്കുമായും വികസിച്ചു വിലസുന്നു. കൂട്ടം നന്നാക്കാനായി ഒരു കൂട്ടം

ട്ടം ആളുകൾ ഇതാ അതിൽ ഇറങ്ങുന്നു. “എടോ കൂട്ടരെ, നിങ്ങൾ ഈ താമരപ്പൂവിനെ നശിപ്പിക്കരുതേ! ശിഷ്യന്മാരേവരും - അതിന്റെ ആകർഷകമായ സൗന്ദര്യം വിലാസത്താൽ ഹൃദയമായിരിക്കണം വെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണം!” കഷ്ടം! അവർ അങ്ങിനെ ചെയ്തില്ല. വെള്ളമൊക്കയും കലശിമറിച്ച്; ചണ്ടിയൊക്കെയും ഇഴുത്തു വലിച്ചു കളഞ്ഞു; ചേറൊക്കെയും കോരി ഏറിഞ്ഞു. ബാഹ്യങ്ങളൊക്കെയും ഒതുങ്ങിയപിന്നെ-ഹാ!- ഈ താമരപ്പൂവിനെ കാണാതില്ല. ചണ്ടിപ്പാക്കിടയിൽപ്പെട്ട് അതു നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു.

വികണ്ഠന്റെ കഥയും ഇങ്ങിനെ തന്നെയാണ്. വികണ്ഠൻ ധാർമ്മിക കലത്തിൽ വിശിഷ്ടരായ സമുദായമായ ഒരു വാസിയായിരുന്നു. പാഞ്ചാലീയസ്രാക്ഷേപ ഘട്ടത്തിൽ പൃഥ്വനാഭനും മഹാനാഭനുമെല്ലാം ഇങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ, ധീരതയോടെ സഭയിലിറങ്ങി നിന്ന് ന്യായവാദത്താൽ ജ്യേഷ്ഠനാഭനാഭന്റെ കൃത്യത്തെ അധിഷ്ഠിപ്പിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു ആ യുവാവിനെപ്പറ്റി രാജാക്കന്മാർക്കും മനസ്സ് പ്രേമാകർഷണമായിത്തീർന്നു. സുയോഗനന്റെ സംരംഭങ്ങളെല്ലാം വികണ്ഠൻ രസിച്ച് ഇല്ല. പാണ്ഡവരുടെ സൗശീല്യത്തെ അദ്ദേഹം ഹാർട്ടമായി മാനിക്കുന്നുണ്ടു താനും. എന്നാലും ദേഹം കൊണ്ടുള്ള ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ജ്യേഷ്ഠനെ അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. തന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെക്കൊഴിച്ചുമാത്രം തന്നെ എന്നിങ്ങനാലും, ശത്രുപക്ഷത്തിൽ ചേരുകയോ കുടുംബത്തെ സഹചരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനെ വിമുഖനാക്കി മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ ഒരു കലദോഷിയായിരുന്നു. കുടുംബം ദുഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ശിഷ്യനായ നടുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങിനെ ചെയ്താൽ ഏതു ദ്രോഹത്തോടു കൂടിയായാലും അവിടെ നിന്ന് മാറിയാകുമെന്നുവന്നു എന്നു എന്താണു് ലോകം വിചിരിക്കുക. മനസ്സിൽ വിശുദ്ധിയും സ്വൈര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദേഹത്തെ അതിനെ പോറ്റിപ്പോലത്തീയവകായി വിട്ടുകൊടുത്തേക്കുക. ഭീഷ്മദ്രോണരെപ്പോലെ തന്നെ വികണ്ഠനും യഥാഭാവത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ വേണ്ടി തന്റെ ദേഹത്തെ ഏറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭീമന്റെ ഗഭ അതിനേയും സ്വാമി നോക്കിത്തന്നു വിട്ടില്ല.

പാ ണ്യ വ ന്ദ ര ൾ .

അങ്ങിനെയിങ്ങിനെ പാണ്ഡവന്മാർ ധാർമരാഷ്ട്രകുലത്തെ കട്യാഴിയാതെ മുടിച്ച് രാജ്യത്തെ നിർണ്യം അനുഭവിക്കാറായി. ഏതു വലിയ കഷ്ടതയും മനസ്സമാധാനത്തോടേ സമീപ്താനും അവയോട് ധീരതയോടേ എരിമിടവാനും ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവന്മാർ അനുഗ്രഹമായ യശസ്സും പരിപൂർണ്ണമായ വിജയവും നേടിയത്. സ്വന്തം പരിശ്രമമല്ലാതെ ഉന്നതസ്തവേദോ വഴിയൊന്നുമില്ലെന്ന ബോധം ഉറപ്പുതക്കവണ്ണമായിരുന്നു ബാല്യത്തിൽ അവർ വളർന്നിട്ടുള്ളത്. പിതൃജനത്തിന്റെ ലാളന കൊണ്ടോ സമ്പത്പ്രഭാവത്തിന്റെ ആധിക്യം കണ്ടോ അഹംകരിക്കാൻ അവർ താമസമായിട്ടില്ല. രാജകുമാരന്മാരായിരുന്നിട്ടും അവരെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ നിലയിലാണ്. ക്ലേശങ്ങളുടെ സ്വാദി അവർ ചൊല്ലപ്പത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങി. പരമാർത്ഥ സുഖം ക്ലേശങ്ങൾക്കപ്പുറമാണെന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചു. ഭാവിസുഖത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം സ്വപ്രയത്നത്തിൽ കൂടെയൊന്നെന്നു കണ്ടപ്പോൾ അതിലേക്കു വേണ്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കണക്കാക്കി തേടുന്നതിനും നേടുന്നതിനും അവർ ഉത്സുകരായി. വിനയവും വിവേകവും അവരിൽ വിളങ്ങു. ധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവും അനേകന്വയും വിശുദ്ധിയും അവർ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ സമ്പാദ്യങ്ങളാണ്. ചൊല്ലുകാലത്തിൽ, അവർ അരക്കില്ലത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പിഴച്ചു നിരാശ്രയന്മാരായി കാടകളിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുമ്പോൾ കൂടിയും അവരെ നൈരാശ്ര്യമോ ഭയമോ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥിരമായ വിശുദ്ധോദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ ദുസ്സംധമായി ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്ന് അവർ ഉപബോധമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രതിബന്ധങ്ങളെയൊന്നും അവർ വകവെച്ചില്ല. ഉത്കണ്ഠയോൽ അവരുടെ മനസ്സ് പ്രബുദ്ധമായിരുന്നു. ഭയംകരാകാരനായ ഹിംസിബനെ കണ്ടപ്പോൾ അവനോട് എതിർപ്പാതിൽ ഭീമൻ കൂസലോ മറുത്തുവെച്ച് ആവശ്യമായോ ഉണ്ടായില്ല. പൊതുവെയാ

ഗുണത്തിനായി ബെക്കിംഗ് ഹൗസ് നേരിടുവാൻ ഭീമൻ ഭരണിയപ്പോൾ അധരമെടുത്തു. ആരെയും മനസ്സിനെ സ്വാതന്ത്ര്യം സങ്കല്പിതമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രാജാക്കന്മാരെയാക്കെയും മുഖംതിരിപ്പിച്ചു പാഞ്ചാലിയെ വേർപെടുത്തുകയും അസാധ്യമാണോ എന്നു അവർ സംശയിച്ചു. പാതിരാജ്യമെന്ന ഭാവത്തോടെ കാടും മലയും നിറഞ്ഞ പാഞ്ചാലപ്രസ്ഥത്തെ ധൃതരാഷ്ട്രൻ അവർ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ അത്യാഹ്ലാസത്തോടെ അതു നന്നാക്കാനുള്ള പ്രയാസത്തെ നിറച്ചു മനസ്സ് ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്തില്ല. സ്ഥിരപ്രയത്നത്താൽ ആഭ്യന്തരത്തെ സ്വർഗ്ഗമാക്കിത്തീർത്തു. അതുതന്നെയും അന്യോന്യം വുമായ രാജധാനിയെയും അവിടെ നിർമ്മിച്ചു. ലോകത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെയാക്കെയും ഇവിട്ടു കേൾക്കുന്നതിനായി രാജസഭയെ യോഗം നടത്തുകയും ചെയ്തു. മനോഹരം നികത്തുവാൻ അകത്തുള്ളതും സ്വർഗ്ഗമാക്കുവാൻ കഴികയില്ലയോ? പാഞ്ചാലിയെ സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവമാനിക്കുമ്പോൾ പാഞ്ചാലിയെ പ്രശ്നപ്പെട്ടു ന്യായബോധവും സമനഗരത്തിലും വിസ്മയം വരുത്തുന്നു. പാഞ്ചാലീപരിണയാവസരത്തിൽ രണ്ടു രാജാക്കന്മാരെ കണ്ടിട്ടു മടക്കിയ ആ കൈകൾ ഭീമൻ രാജാവിൽ നിന്ന് എവിടെയും പോയിരുന്നില്ല. ന്യായബോധത്താൽ മാത്രം ആ അവമാനത്തെ അവർ കണ്ടു സാധിച്ചതാണ്. നാടും വീടും വെടിഞ്ഞ് അവർ കാട്ടിയെടുത്തു കൂടിയപ്പോൾ അവിടെയും അവർ സുഖവാസോചിതമാക്കി. പതിമൂന്നു കൊല്ലത്തെ വനവാസവും ഒരു കൊല്ലത്തെ അജ്ഞാത വാസവും കഴിച്ചു മടങ്ങി വരികയെന്നത് പാഞ്ചാലി കഷ്ടസാധ്യമാണെന്നു തോന്നിയില്ല. ധർമ്മരാഷ്ട്രൻ ഗന്ധർവ്വന്മാരുടെ കൈകൾ കടങ്ങിയപ്പോൾ പാഞ്ചാലി കൂടി രണ്ട് ഉത്സാഹിച്ചുവെങ്കിൽ ധർമ്മരാഷ്ട്രൻ അന്നോടെ മുടിയുമായിരുന്നു. ധർമ്മനിഷ്ഠ അവരെ അറിന് അനുജനായില്ല. ഗന്ധർവ്വന്മാരോട് ചൊരുത് ധർമ്മരാഷ്ട്രൻ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെല്ലുന്നത്. അജ്ഞാതവാസകാലത്തിൽ വിരാടന്റെ പത്നികളെ ധർമ്മരാഷ്ട്രൻ അവർക്കു ഹരിച്ചപ്പോൾ, തങ്ങൾക്ക് ദോഷം വന്നാലും തങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന

വന്റെ ഗുണത്തിനായി പ്രയത്നിക്കേണ്ടത് ധർമ്മനെ കരുതി അവർ ശത്രുക്കളോടെതിരിട്ടു. അജ്ഞാതവാസം കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിനു ഇളി കോട്ടകളൊക്കെയും കൂട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ കൂടിയും അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് സമാധാനത്തെയാണ്. ഇങ്ങിനെ അവരുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളെ എണ്ണി എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അറാമുണ്ടാകയില്ല. ശത്രുപക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭീഷ്മദ്രോണശല്യന്മാർ പാണ്ഡവന്മാരുടെ ഗുണഭാവത്താൽ വശീകൃതരായി. അവരിലുണ്ടായിരുന്ന ചില്ലറ ദോഷങ്ങളൊക്കെയും ഗുണങ്ങൾക്കിടയിൽ മറഞ്ഞ് നിശ്ചിതമായി. സാമനാശക്തി, സ്നേഹം, പ്രയത്നശീലം, മനശുദ്ധി എന്നീ ഗുണങ്ങളാൽ ഏതുകാലത്തും തേങ്ങുമായ്ക്കു പോകാത്ത യശസ്സ് അവർ നേടി.

യുധിഷ്ഠിരൻ.

യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശുദ്ധഗതി കഥ കവിഞ്ഞ നിലയിലായിപ്പോയി. ബന്ധു ശത്രു ഭേദം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായില്ല. തനിക്കെന്ന പോലെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹം നന്നായെ അർത്ഥിച്ചിരുന്നു. തിന്മ ചെയ്യുന്നവരിൽ സാമത്വമല്ലാതെ ഭിന്നിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് ദോഷഭാവം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല. അദ്ദേഹം പ്രശാന്തനാണെങ്കിലും അനുകമ്പാകലനം, ധർമ്മജ്ഞാനാണെങ്കിലും ക്ഷത്രിയധർമ്മത്തിന് യോജിക്കാത്തവണ്ണം ശത്രുക്കളിൽ കൂടിയും ദയാലുവും ആയിരുന്നു. സംശയമോ അവിശ്വാസമോ അദ്ദേഹത്തിന് ആരിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദുഷ്ടോധനൻ തന്റെയും അനുജന്മാരുടെയും നാശത്തിനായി പരസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴും ആ ദുഷ്ടോധനനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സഹോദരവാത്സല്യമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഭീമനെ ദുഷ്ടോധനൻ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും, തന്നെയും അനുജന്മാരെയും അറക്കിപ്പുത്തലിട്ട കൊള്ളി വെച്ചപ്പോഴും ഈ വക അക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി ഗുരുജനങ്ങളോടു പോലും അദ്ദേഹം ആവലാതിപ്പെട്ടില്ല. കടുംബമിടത്തുനിന്നു പാകേ അറിയിക്കുന്നത് കരുതലത്തിന്റെ മാനുഷതയും പ്രതിഷേധം ഹാസികരമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അദ്ദേഹം അട

ബിയിരുന്നതേയുള്ളൂ. ഇത്രത്തോളം ശുദ്ധഗതി ലൗകികജീവിതത്തിന് അനുകൂലമായുള്ളതല്ല. കയ്യിരുപ്പൊന്നും കൂടാതെ മനസ്സിലുള്ള സർപ്പത്തെയും പെരുവഴിയിൽ തുറന്ന് വെയ്ക്കുന്നവനെ ലോകം വിചരവസ്സായില്ല. അവൻ മറുത്തുവെച്ച് ഒരു കളിപ്പാട്ടമായിട്ടാണ് തീരുക. അങ്ങനെയുള്ളവർ സന്യാസിക്കുയാണെന്നു മിഥ്യാജ്ഞാനമാർ കൂടെയില്ലെന്നിരിക്കിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ പണ്ടേ കാട്ട കയറുമായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, പാണ്ഡവർ അത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടതിനൊക്കെയും കാരണം യുധിഷ്ഠിരന്റെ നിലകവിഞ്ഞ ശുദ്ധതയാണ്. ധാർത്തരാഷ്ട്രരുടെ കൌടില്യത്തെ അറികയും യുവരാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്റെ നിലയെ ഉറപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുകയും യുധിഷ്ഠിരൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ധാർത്തരാഷ്ട്രർക്ക് പ്രാബല്യം മുഴുക്കും മുന്പേ തന്നെ ഗുരുജന സമ്മതത്തോടെ തനിക്ക് ന്യായമായുള്ള രാജാവകാശത്തെ കസ്തലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാതെയും ഒരുപോലെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്, ഒട്ടേറെ ശത്രുക്കളുടെ വഞ്ചനയിൽ പെട്ട് കാട്ടം മലയും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞുപോകേണ്ടതായി വന്നു.

പണ്ട് ഭാരതവർഷത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെക്കൊണ്ടും ഓരോ പ്രത്യേക വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഈ സ്വഭാവം മനസ്സെടുത്തു വളർന്നുനന്നിന്നും അവരവർക്കുള്ള അറിയും അനുഭവവും പലേടത്തും ചിന്നിച്ചിതറി മുങ്ങലുമായാതെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽത്തന്നെ ചേർത്തുറപ്പിച്ച് ബലവത്താക്കുന്നതിന്നും ഏറെ ഉപകരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങിനെയുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനശീലം ആവശ്യമാണ്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ വ്രതം സമതപമുള്ളവർ പോകുന്നോ ചൂതിന്നോ വിളിച്ചാൽ പിന്നാകുകയില്ലെന്നാണ്. ഈ മർമ്മഗ്രാമിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചരിയറിയാത്ത അദ്ദേഹത്തെ കള്ളച്ചൂതിൽ തോല്പിച്ചയച്ചത്. പാണ്ഡവർ ചെന്നെടത്തൊക്കെ വിജയം നേടുകയും ഘോരാരണ്യങ്ങൾ കൂടിയും സമർപ്പാപങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്തത് ഭീമാജ്ഞാനരുടെ സാമന്തരും കൊണ്ടല്ല; യുധിഷ്ഠിരന്റെ മനശുദ്ധി കൊണ്ടാകുന്നു. ശുഭവിചാരങ്ങളല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൽ വേറെ

യില്ല. എവിടെയും ഗുണത്തെയല്ലാതെ അദ്ദേഹം ദോഷത്തെ കാണുന്നതുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഗുണഭാവവും അതിനൊത്ത കർമ്മങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെന്നെത്താതെ ഗുണത്തെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഗന്ധർവ്വന്മാർ ധാന്തരാഷ്ട്രരെ പിടിച്ചു കെട്ടിയപ്പോൾ അവരെ വീണ്ടെടുത്ത് നിഷ്കന്യമായ സഹോദരസ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹം അവരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, യുദ്ധത്തിനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുടെയും കഴിഞ്ഞ പിന്നെ, സഹോദരന്മാരുടെ ക്രോധഭാവത്തെ വകവെക്കാതെ, ഒരൊറ്റ വീടൊഴിച്ചും കിട്ടിയായാൽ ഞങ്ങൾ തുണിയിടുന്നേക്കാമെന്ന് ശത്രുക്കളോട് അദ്ദേഹം യാചിക്കുന്നതും യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിരായുധനായി ശത്രുസൈന്യത്തിന്റെ ഹൃദയിൽ കൂടി നടന്നു ചെന്ന്, തന്നോട് എതിർപ്പാൻ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗുണമുള്ള അദ്ദേഹം ഭിക്ഷുപുഷ്പം നമസ്കരിക്കുന്നതും കാക്കമ്പൊഴിക്കൊയും ആനന്ദബാഷ്പം തുറന്നുവെക്കുന്നത് ആരുണ്ട്? പാണ്ഡവരുടെ കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ചു പോലേ തന്നെ ഗുണങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കാരണം. മീമാംസകന്മാരെ പതാൻ വിടാതെ ഷണ്മുഖനോട് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും, അങ്ങിനെ ഇവരിൽ സാമനശീലത്തെ വളർത്തുകയും ചെയ്തല്ലെങ്കിൽ, ഇവർ അന്നു തന്നെ ശത്രുക്കളോട് കൂട്ടി മൃതകളായി കായ്മൊക്കയും കശവിശയാക്കയും ചെയ്തുമായിരുന്നു.

യുദ്ധാവസരത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ദോഷമാകെ കീറി മുറിയുകയാൽ കൈനിലയിൽ തിരിച്ചു ചെന്ന് ആകുപ്പാടെയോത്ത് ക്ഷുഭിതനായിരിക്കുമ്പോൾ, അവിടെ വന്നെത്തിയ അർജ്ജുനനെ വിശിഷ്ടമായ ഗാന്ധീവത്തെക്കുടിയും പൂർത്തിച്ചു കൊണ്ട് കരയോടെ ശക്തികൊടുത്തു. ശുഭാശയന്മാർ തീർപ്പായ വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെത്താൻ മറന്ന് ആരെങ്കിലും കഠിനമായി ശക്തികൊടുക്കണമെന്ന് സാധാരണമാണ്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ മനസ്സ് ശുഭമാണെങ്കിലും ഗംഭീരവുമാണ്. സാധാരണന്മാരെപ്പോലെ അത്ര വേഗത്തിലൊന്നും അത് ഇളകി മറികയില്ല. പക്ഷേ നാശങ്ങളെയും സഹോദരന്മാരുടെ നോട്ടക്കുറവിലുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെയും തന്റെ

ദേഹം നിറയെ അനുകൂലം കഞ്ഞിക്കുവരിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ
യും, എല്ലാം കൂടിയോത്തപ്പൊൾ അദ്ദേഹം എന്തോ ചിലതെല്ലാം
പാഞ്ഞു പോയിരുന്നെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹൻ യുധിഷ്ഠിരൻ തിരിച്ചു
കൊടുത്ത ശങ്കാരം വളരെ കവിഞ്ഞു നിലയിലായിപ്പോയി. അദ്ദേ
ഹം ക്ലിസ്തമായ ദിവ്യത്തെ അറപ്പാൾ അനുഭവിച്ചു. അദ്ദേഹം ത
ന്റെ ശുദ്ധഗതിയാൽ സദാദാമനാഭൻ പലപ്പോഴും ദിവിപ്പിക്കേ
ണ്ടി വന്നതിന്റെ പല അറപ്പാൾ കണയി അനുഭവിച്ചു.

യുദ്ധമൊക്കെയും കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വിജയലാഭത്തെപ്പറ്റി ഹ
ഷിഷ്ഠൻ യുധിഷ്ഠിരൻ മർദ്ദവുണ പടിഞ്ഞാറു പോലെ സന്തപിക്കു
വാണുണ്ടായത്. കണ്ണൻ തന്റെ ദുഷ്ടാത്മസദാദാമനാഭനെ അ
രിക കൂടി ചെയ്തപ്പൊൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബാലനപ്പോലേ കണ്ടതു തു
ടങ്ങി. ഭീഷ്മപിതാമഹനും ശുരജനങ്ങളും അസുജനങ്ങളുമെല്ലാം ച
ത്തൊടുങ്ങിയ പിന്നെ താൻ ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ജീ
വിച്ചിരിക്കേണ്ടത്? സദാദാമനാഭൻ കൂട്ടത്തോടെ നശിപ്പിച്ച് വി
ടിച്ചെടുത്ത രാജ്യത്തെ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് എന്തെങ്ക
ൾ സാധാണമുള്ളത്? മർദ്ദകേമം വണ്ണം സ്ത്രീഭാവങ്ങൾ വാവിട്ടു കര
യുന്നതിനിടയിൽ തനിക്ക് എന്തൊരു സമാധാനമാണുള്ളത്? ഭീ
ഷ്മദ്രോണന്മാരും കണ്ണദുഷ്ടാധനാദികളും ഇല്ലാതെ വിജയമായ ഗു
ഹ പോലെ കഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ രാജധാനിയിൽ താൻ ചെയ്ത
നന്മതന്തിന്? ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൂടിയോത്തപ്പൊൾ സപ്പത്ത
യും ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോകയാണ് ഇ പിന്നാലുള്ള യുധി
ഷ്ഠിരൻ തോന്നി. മരത്തോലുടക്കയും, ആരോടൊന്നും ആവശ്യ
പ്പെടാതെയും കണിഞ്ഞും ഉപദ്രവിക്കാതെയും കിട്ടിയത് ഭുജിക്കയും,
ചെറുനന്മയെക്കണ്ട് കിടക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കണിച്ചും ആഗ്ര
ഹം വെട്ടാതെയും, ആരെങ്കിലും ചെയ്താലും ഭാവദോഷമെന്നിയെ അനു
ഭവിച്ചു കൊണ്ടും സർവ്വ സമർത്ഥനായും ദേഹമുള്ളതു വരെ ചുറ്റി
ത്തിരിയുവാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാ
രെയും അറിയിച്ചു. ലൌകിക ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ആവ
ശ്യകതയെയും ചുറ്റി അനുജന്മാർ യുക്തിയോടെ പ്രസംഗിച്ചതൊ

നാം അദ്ദേഹം ശരിവെച്ചില്ല. ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മൻ ജീവിതതാത്പരങ്ങളെയും ലോകരഹസ്യങ്ങളെയും മുഴുവൻ വെളിവാക്കി കൊണ്ട് ഒരു ടീർക്കെപ്രസംഗം ചെയ്തു. മുണ്ണിനും പല പ്രതിശ്ചനകളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രസംഗിച്ചു. അങ്ങിനെതെല്ലാം കൂടി യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരു വിധം സമാധാനിക്കയും രാജ്യഭാരം കയ്യെല്ക്കുകയും ചെയ്തു.

യുധിഷ്ഠിരന്റെ മനശ്ശലിയെയും ധർമ്മിഷ്ഠിയെയും പാറിയാക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ക്ഷത്രിയകുലത്തിൽ ജനിക്കേണ്ട ഒരു ഉല്പന്നം തോന്നിപ്പോകുന്നു. ബ്രാഹ്മണകുലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണകുടുംബ തത്വഗുണങ്ങളെപ്പോലും അധഃകരിക്കേണ്ടതാകുമെന്നു അദ്ദേഹത്തിനഭയപ്പെടുകയായിരുന്നു. സർവ്വം ഗവരിത്വാഗിയായി കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തലയും നീട്ടിയല്ലെങ്കിലും നാട്ടിലുരുന്ന് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു രാജാവിനെപ്പോലെ ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹം യശസ്വിയായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നിഷ്ഠാമരോവത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ് ജീവനുകത്തനായ ജനകനെപ്പോലെ സമരണനായും വിശ്വലോചനനായും രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരു രാജാവിനായിട്ടുണ്ട്.

ഭീമസേനൻ.

യുധിഷ്ഠിരൻ സപ്തകർമ്മങ്ങളെയും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പൗരജനത്തിന് ഭട്ടേങ്കിലും വിലയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയില്ല. ദൈവേച്ഛ പോലെയാല്ലാതെ എന്നും മേനും നടക്കുകയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം. സപ്തവ്യാപാരായ ഈശ്വരനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഭക്തിയാൽ ഏല്പാതയും അദ്ദേഹം തെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കയും മഹാജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണിരുന്നു. ഭീമസേനൻ നില നേരെ മറിച്ചാണ്. പൗരജനത്തെ മാത്രം മാനിക്കുകയാല്ലാതെ ദൈവത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുവാൻ ഭീമൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഏങ്ങും പൗരജനമെണ്ണമായും ഏല്പാതിലും പൗരജനം നേമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണ് അദ്ദേഹം

കാണുന്നത്. ഭീഷ്മൻ ദൈവത്തെയും പൗരജനത്തെയും ഒന്നുതന്നെ യായിട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭീമനാവട്ടെ, പൗരജനത്തെ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ. സപ്തകർമ്മഫലങ്ങളും മരണം കൂടിയും സ്വപ്നാധിനമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്പം. അദ്ദേഹം പ്രാണായാമപരിശീലനത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാധീനമാക്കുകയും ഇച്ഛാശക്തിയെ ബലവത്താക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദുര്യോധനൻ അദ്ദേഹത്തെ പാണ്ഡവങ്ങളെക്കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഗംഗാദീപ്തം കെട്ടിത്തറിയപ്പോഴും ദേഹാപായം നേരിടാതിരുന്നത് ഓലുത്തിൽ തന്നെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇച്ഛാശക്തി പ്രയോഗത്താലാകുന്നു. യശസ്വിയാവേണമെന്നോ നാടും ധനവും നേടി സമ്പന്നാവേണമെന്നോ ഭീമൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ആശ്രിതന്മാരെ രക്ഷിക്കാതെയും ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാതെയും വിട്ടുകയീല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്രതം. ഭൂമിയിൽ അനുണ്ടായിരുന്ന ദുഷ്ടന്മാരെ മിക്കവാറും വധിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. ദുര്യോധനൻ മുതൽ നൂറുറണ്ണത്തെയും തച്ചു തകർത്തതും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഹിഡിംബി ഒരു രാക്ഷസിയാണെന്നിട്ടും തന്നെ ആശ്രയിക്കുവാൻ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചു. അവളിലുണ്ടായ സന്താനമാണല്ലോ ബലിഷ്ഠനായ ഷട്രുജനാടകചന്ദ്രൻ. കൃഷ്ണജനനാർ ചെയ്ത ചതിയാൽ കൃഷ്ണന്റെ വശാഭ്യുദയമേറ്റ് ഷട്രുജനാടകചന്ദ്രൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വീണുപോയി. ഇഷ്ടമനുഭവത്തിട്ടും ഭീമൻ കൂസലൊട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഹർഷശോകങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ദുഷ്ടജനത്തെ കാണുമ്പോൾ മാത്രം ഭരതരം വിരഹാസം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളൂ. ഏതു ദുഷ്ടരമായ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം ചെന്നു കയ്യിടും. ഒന്നും അസാധ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടില്ല. കൃഷ്ണന്റെ സഹായം ഭീമന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നതായി കാണാം. ഏതിലായാലും വിശുദ്ധവും നിശ്ചലവുമായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ദൈവസഹായവുമുണ്ട്. ഭീമൻ പൗരജനത്തെ പരിച്ഛേദിച്ചായി കാണുകയും അതിനെ ദുഃഖമായി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂക്ഷ്മത്തിൽ, അതു തന്നെയാണ് ഈശ്വരവിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട്, ഭീമൻ

ആവശ്യപ്പെടാതെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോടൊന്നിച്ചു തന്നെ ദൈവം നിന്നിരുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണൻ ഭീമനെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം. ഭീമനാവട്ടെ, കൃഷ്ണനെ മറുജീവൻ പോലെ മാനിക്കാറില്ല; അസ്സേഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ ഗണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പരിപൂർണ്ണപൗരুষത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഭീമൻ പരിപൂർണ്ണനായ സർവ്വേശ്വരനാൽ അനുഗ്രഹീതനായിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിപ്പാൻ വേണ്ടി ഭീമൻ ഇങ്ങോട്ട് മാനിച്ചില്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ അങ്ങോട്ട് സഹായിക്കേണ്ടിവന്നു. പാഞ്ചാലീവസുദേവപാത്രത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠനെത്തൊഴിച്ചു വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തേങ്ങി നിന്നത്. ഗദ ചൂഴ്ന്നിറങ്ങിപ്പോയ അദ്ദേഹം ചാടിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നേരിടാനുള്ളതെങ്കിലും ബാക്കി വെണ്ണമോ എന്ന് സംശയമാണ്. പാഞ്ചാലിയിൽ മറുജീവനെക്കാൾ അധികം പ്രേമം ഭീമനുണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ പല ആവശ്യങ്ങളെയും നിവർത്തിച്ചതും പല ദിവസങ്ങളെയും അകറ്റിയതും ഭീമനാണ്. ഭാര്യയിലുള്ള പ്രണയധീകൃതം നിമിത്തം കയ്യടക്കാൻ പലതും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാത്തതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ എന്തുപാഞ്ഞാലും അതിലേക്ക് അദ്ദേഹം മുമ്പും പിമ്പും നോക്കാതെ കരിച്ചു ചാടിയേയ്ക്കും. പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ യുധിഷ്ഠിരനിലെന്നിരിക്കിൽ ഭീമൻ പല കണ്ടാമണികളിലും കടുങ്ങുമായിരുന്നു. എവിടെയും നേരേ നിന്നു പൊരുതുകയല്ലാതെ ശത്രുക്കളിൽ വഞ്ചന പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഭീമന് ഇഷ്ടമല്ല. മറാരിലും സ്റ്റേഫാൻഡോനമാവട്ടെ വിദേഷമവാട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലില്ല. ദിവ്യനാരെ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ കഥ കഴിക്കുകയല്ലാതെ കാര്യം നീട്ടി വെക്കുകയില്ല. മഹാനാരെ അദ്ദേഹം ഒട്ടും അനാദരിക്കുകയില്ലെന്നല്ലാതെ അവർക്കു കൈയും തല കനിക്കുകയില്ല. താൻ ആരെയും സ്തുതിക്കുകയില്ല; ആരോടും ആവലാതിപ്പെടുകയുമില്ല; മഹാനാരോടുകൂടിയും സഹായത്തെ അർത്ഥിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെ ഭീമന്റെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെക്കൊണ്ടും അന്യാഭൂതമാണ്. പൗരഷത്താൽ മഹാനാത്തനായിരുന്നുവെന്നല്ലാതെ ഗർവ്വം അദ്ദേഹത്തിനില്ല. എല്ലാം കൂടിനോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിശിഷ്ട പുരുഷൻ തന്നെയെങ്കിലും അദ്ദേഹം

ഈ കയ്യെഴുത്തുപുസ്തകം എന്നു ഗണിക്കപ്പെട്ടതെ മഹാമാന്ദ്യത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അത്രയേറെ പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജീവൻ മഹാമാന്ദ്യത്തെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതിനു കൊണ്ടായിരിക്കാം, അതിന്റെ ഫലമായി, അദ്ദേഹം ബഹുമാന്യനാവത്തത്. കയ്യെഴുത്തുപുസ്തകത്തെ, അദ്ദേഹത്തിൽ അനുകൂലങ്ങളായിട്ടുള്ളതായ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ലോകം വെളിവാക്കി അറിയുകയും പ്രസിദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മനോമാലിന്യമോ മനശ്ശാഞ്ചല്യമോ ഇല്ലാത്ത ജീവനെന്ന നിലയിൽ മനോവിശിഷ്ടതയോ, കയ്യെഴുത്തുപുസ്തകം എന്താണ് വലിയതെന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമേ അറിവാൻ കഴികയുള്ളൂ.

അർത്ഥനം

യുഡിഷ്യലിന്റെയും ജീവിതവും ജീവിതഗതി അനുകരിക്കാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഇടയിൽ തങ്ങി നിന്ന് തിങ്ങിപ്പോയി വരികയാണുണ്ടാകുക. എന്നാൽ അർത്ഥനന്റെ ജീവിതഗതിയാവട്ടെ, അത് പൂർണ്ണമായും പിൻപറയുന്നതാണ്. ദൈവത്തെയും പൗരസ്ത്യത്തെയും അർത്ഥനൻ ഒരുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവം കൂടാതെ പൗരസ്ത്യം പൗരസ്ത്യം കൂടാതെ ദൈവമോ പ്രവർത്തിക്കുകയും വിത്തും വയലുമെന്ന പോലെയാണ് ദൈവത്തിന്റെയും പൗരസ്ത്യത്തിന്റെയും നില. രണ്ടും എപ്പോഴും യോജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായാലേ ശരിയായ ഫലം ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. ഇവ തമ്മിൽ ഇടയുന്പോഴാണ് കാര്യമൊക്കെയും തകരാറാവുകയും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നത്. പൗരസ്ത്യത്തെ ഒട്ടും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതെ ദൈവത്തെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയും ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പൗരസ്ത്യത്തെ മാത്രം ജീവിതാധാരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇരുട്ടുതടം ലോകത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകയില്ല. അർത്ഥനന്റെ ഈ ദുഃഖവിശ്വാസത്തിനൊത്തവണ്ണം തന്നെ ദൈവവും പൗരസ്ത്യവും അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഏതു വിജയവും സ്വന്തം മനസ്സും കൃഷ്ണ സാധനവും യോജിച്ചു നിന്നതിന്റെ ഫലമാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നല്ലവനാണ്. ബഹുജനാഭിപ്രായമനുസരിച്ചു

എത്ര കാര്യവും ചെയ്തെങ്കിലും മഹാഭാരത ഭക്തിപൂർവ്വം വന്ദിക്കയും സാധാരണന്മാരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരിക്കയും ചെയ്തവനും അന്നു ശ്രദ്ധമായ യശസ്സു നേടേണമെന്നും ലൌകിക സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെയും പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കേണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലവണ്ണം ആഗ്രഹമുണ്ടു്. പൂർണ്ണഭക്തിയാൽ യുധിഷ്ഠിരനിൽ തികഞ്ഞു കാണുന്ന ശാന്തി രസമോ പൌരുഷോധികൃത്താൽ ഭീമനിൽ വളന്നു കാണുന്ന ഔദാര്യമോ അല്ലാ അജ്ഞാനിൽ കാണുന്നത്. ശാന്തിയും പൌരുഷവും ഇടകലർന്നിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം സുന്ദരകുളുബരനായിരുന്നു. ദണ്ഡനീതിയിലും, അർത്ഥവിജ്ഞാനീയത്തിലും സംഗീതസാഹിത്യകലകളിലും അദ്ദേഹം നല്ല പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുഖവും യശസ്സും നേടുകയും ചെയ്തവേ ഗുണം വളർത്തുകയും ഔഷ്ഠതയെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത് വിജയിയാവേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ചില ഭൂമിയന്ത്രികൾ പ്രയോഗിക്കാതെ കഴികയില്ലെന്നാണു് അജ്ഞാനന്റെ നിശ്ചയം. ഔഷ്ഠരോട് എതിർക്കുമ്പോൾ നേർവഴിയിൽ നിന്നു തെറ്റി കരയൊക്കെ വളഞ്ഞു ചെരിഞ്ഞു പോകുവാൻ അജ്ഞാനനു് മടിയില്ല. കൃഷ്ണാർജ്ജുനന്മാർ കൂട്ടക്കൂടെ ചില വഞ്ചനകൾ പ്രയോഗിച്ചില്ലെന്നിരിക്കിൽ ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ പാണ്ഡവർ ജയിക്കുമോ, ഔഷ്ഠ നീങ്ങുകയോ, ബാഹുജനങ്ങൾക്കു് ക്ഷേമം ഏകദേശം ഉണ്ടാകുന്നതാണോ? ഉള്ളടക്കം പുറമേ വിടാതെയും, സ്വാർത്ഥതയാൽ പ്രേരിതനാവാനെയും, ആഭ്യം തരവും അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഉചിതത്തെ എത്രത്തോളമുണ്ടോ, അത്രത്തോളം അവൻ ലൌകിക ജീവതത്തിൽ വിജയിയായിത്തീരും. ആരെയും അവിശ്വസിക്കരുത്; എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഭയപോലെ വിശ്വസിക്കരുത്. ഉള്ളിൽ കപടമരുത്; എന്നാൽ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെയും എങ്ങും എല്ലാവരെയും തുറന്നു് പാകയുരുത്. അജ്ഞാനന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങിനെയാണു്. ഇത്തരക്കാരെ ശോകരവ്ദപന്ദപഭാവങ്ങൾ ഇടവിടാതെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ അവ ഗുണദോഷജ്ഞതയെ വളർത്തുന്നതിനും ജീവിതത്തെ ഉൽകൃഷ്ടതമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിട്ടാണു് ഭവിക്കുക. അർജ്ജുനന്റെ മന

സ്ത്രീ ചിന്തയിൽ നോക്കിയാൽ അവിടെ ദോഷങ്ങൾ പലതും കാണാം. അപരിഷ്കൃത നിയമങ്ങൾ അദ്ദേഹം ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നതായും കാണാം. എന്താൽ ആ വക ദോഷങ്ങൾ ബഹുജനഗുണത്തെയും, പരമോപദ്രവകരമല്ലാത്ത സ്വഗുണത്തെയും ഉദ്ദേശിച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണു് . ആകപ്പാടെയൊക്കെപ്പറകയാണെന്നിൽ അർജ്ജുനൻ ഒരു ഉത്തമ മാതൃകാ ലൌകിക ജീവിതത്തെ ലോകത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു വിശിഷ്ട പുരുഷനാണു്. മഹാഭാരത കഥ ഇത്രയേറെ സമർത്ഥമായിരിക്കുന്നതു തന്നെ അർജ്ജുനന്റെ ജീവിതവിചാരസത്താലാകുന്നു. പാണ്ഡവർ സ്വയംവരം, ഖാണ്ഡവദാഹം, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ നിർമ്മാണം, അർജ്ജുനദിഗിരിയം, സുദ്വാരദർശനം, ദേവലോകപ്രവേശം, ഗോഗ്രാമണയുദ്ധം, ഭഗവദ്ഗീത, അഭിമന്യുവിരോധദാഹം എന്നിങ്ങനെ അർജ്ജുനനെ സംബന്ധിച്ച കഥകളെക്കൊണ്ടാണു് മഹാഭാരതം പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നതു്. അതിലെ കഥാനായകനാണു് അർജ്ജുനൻ. ഭാരതത്തിനുള്ളടത്തോളം പ്രസിദ്ധിയും പ്രശസ്തിയും അർജ്ജുനനും ഉള്ളതു തന്നെ.

പാണ്ഡവർ .

അർജ്ജുനൻ വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞുവിടുകയും അർജ്ജുനന്റെ വിദഗ്ദ്ധതയാൽ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്ത സ്വത്താണു് പാണ്ഡവർ . എന്താൽ അവളെ പാണ്ഡവന്മാരഞ്ചു പേരും കൂടിയാണു് അനുഭവിക്കുന്നതു്. ഈ അഞ്ചു പേരെയും ഒരു പോലെ സ്നേഹിക്കുകയും, അഞ്ചുപേരുടെയും സ്നേഹത്തെ തന്നിൽ ഒരുപോലെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാണ്ഡവിയുടെ പാതിവ്രത്യനിയു അത്യുത്തമകരം തന്നെ. യുധിഷ്ഠിരനെ പൂർണ്ണഭക്തിയോടെ അവർ ആരാധിക്കുന്നു; ഭീമനെ പ്രിയഭക്താവെന്നനിലയിൽ അവർ ആശ്രയിക്കുന്നു; അർജ്ജുനനെ പ്രേമാകലനായി അവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു; നകുലസഹദേവന്മാരെ അനുരാഗപരവശനായി അവർ പരിചരിക്കുന്നു. പാണ്ഡവിയുടെ ഈ സാമർത്ഥ്യവും ആവിഷയത്തിൽ പാണ്ഡവന്മാർക്കുള്ള യോജിപ്പും ആദ്യം അനുഭവ

ദിക്കുവാൻ ആകാത്തതാകയാൽ അതിനെപ്പറ്റി അത്രയേറെ ആഴത്തിൽ ആലോചിച്ച് നാം ബുദ്ധിമുട്ടാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. പാണ്ഡവന്മാരെപ്പോലെ യോജിപ്പുള്ള ജ്യോഷ്ഠാനുജന്മാർ എങ്ങാനും ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വരാം. പാണ്ഡവന്മാരുടെപ്പോലെ ഒരു സ്ത്രീ അതിനു മുമ്പുവീര്യം ഉണ്ടായതായി കേട്ടിട്ടേയില്ല; ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സ്രഷ്ടിവിശേഷമാണെന്നു തോന്നുന്നതുമില്ല. അർജ്ജുനനും നൽകുവാൻ ദുപാർ ആറുനോറ്റിരുത്തിട്ടുണ്ടായ മകളാണ് പാണ്ഡവ്. തന്റെ പ്രിയതമനായി വരാൻ പോകുന്ന അർജ്ജുനന്റെ ഗുണഗണത്തെ ഒന്നൊന്നായി കാണാൻ ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും, മനസ്സുകുലുങ്ങാൻ അർജ്ജുനനിൽ നിന്ന് ഭർത്തൃസുഖത്തെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുമായി പാണ്ഡവന്മാരുടെ ആശ്രിതത്വം ജീവിക്കും. പാണ്ഡവന്മാർ അരക്കുപ്പത്തിൽ കിടന്ന് ദാരിദ്ര്യം വായിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യ വിശ്വാസികൾ ഇടയായപ്പോൾ പാണ്ഡവന്മാരുടെ മനോഹരിത മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൻ സ്വയംവരത്തിനു വേണ്ടുന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ ആരെയാണ് വരികേണ്ടതെന്ന് അവർ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുകയും സങ്കല്പത്താൽ യോഗ്യന്മാരായ പലരുടെയും ഭാര്യയായിരുന്ന് സുഖദാമങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു. ഇങ്ങനെ- ദുര്യോധനം കൂടാതെയാണെങ്കിലും— മനസ്സ് വൃഥാചരിച്ചതിന്റെഫലമായിട്ടായിരിക്കാം, പാണ്ഡവർ— ലോകാവദത്തിന് ഇടയാവാതെയാണെങ്കിലും— ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാർക്കുണ്ടായി വന്നത്. സീത, സാവിത്രി, ദമയന്തി, എന്നിവർ ഒരേ ഉള്ളത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും, മറ്റൊരാളെപ്പറ്റിയും വിചാരിക്കുവോലും ചെയ്യാതെ, ആയാളെത്തന്നെ വരികയുമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അർജ്ജുനനെപ്പറ്റി നിനച്ചിരുന്ന പാണ്ഡവർ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയിരുന്നതിനെയും സ്വയംവരപോഷത്തെ അനുകൂലിച്ചു തന്നെയാണിരുന്നത്. ഈ ഭാവം നോക്കുമ്പോൾ പുരാണപ്രസിദ്ധകളായ മറ്റു പതിവുതാരങ്ങളോളം പ്രഭാവം പാണ്ഡവർക്കുണ്ടോ എന്നു സംശയമുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹത്തിനു പിന്നീടുള്ള നില നോക്കിയാൽ മറ്റുള്ളവർക്കു അപ്രാപ്യമാവേണം അത്രയേറെ വിദ്വേഷം ദു

ശ്ലാഘ്യമായ പാതിവ്രത്യനിഷ്ഠയിൽ അവർ സ്ഥിരതയോടെ സ്ഥിതി ചെയ്തെന്നു എന്നു കാണാം. ധൈര്യവീര്യപരാക്രമങ്ങൾ മുൻതീർത്തി ഭക്തിത്തോഷണാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രണ്ടാലോ ഉള്ളത് എന്ന ഗവൺ പാഞ്ചാലിക്ക് നല്ലവണ്ണമുണ്ടായിരുന്നു. അവരിരിക്കെ തന്നോളം ഭാഗ്യവതിയും ബഹുജനവന്ദ്യയുമായി മറ്റൊരു സ്ത്രീയില്ലെന്നു അവർ ഗവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥരാജധാനിയിൽ സർവ്വസുഖഭോഗമദാകലയായി ചക്രവർത്തിനി പദത്തിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്ന കൊണ്ടു സ്ഥലജലഭാരത്തിൽ ഉഴലുന്ന ദുഷ്ടോധനനെ നോക്കി കൈകൊട്ടിച്ചിരിച്ച പാഞ്ചാലി അതിന്റെ ഫലം വേണ്ടപോലെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു. സർപ്പത്തിന്റെ തലയിൽ കളിയായി മണ്ണു വാരിയിട്ടു വന്നു. അതു പോലെ നിസ്സാരഭാവത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതു വസ്ത്രാശേഷത്തിനു ശേഷവും അവർ തുടർത്തേണ്ടതെ ആയിരുന്നതും അവരാനും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളാൽ അടക്കവും ഭയക്കവും മിക്കവാറും അകന്നു ഭവനക വീരോചിതഭാവം അവളിൽ പ്രകാശിച്ചു. ഭക്തിത്തോഷണാർത്ഥം സർവ്വശക്തന്മാരാണെന്ന ഗവൺ അറിയുകയും ചെയ്തു. ധർമ്മരാജാവിനോടുള്ള നാശത്തെപ്പറ്റിത്തന്നെ അവർ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ദോഷചന്തകൾക്കും അവളെ ദുസ്സഹമായ ദുഃഖത്തോടു അനുഭവിപ്പിച്ചു. മക്കളാകെയും ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഭസ്മമായിപ്പോയിയെന്നുള്ളതാണത്. ഗർഭം, പാപവിഹാസം, പാദോഷചിന്ത എന്നിവയാൽ പാഞ്ചാലിയുടെ ജീവകാലം മിക്കവാറും ദുഃഖഭ്രയിഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവളുല്പാദനമായിരുന്ന ഗുണവിശേഷങ്ങളാൽ അവർ യശസ്വിനിയും, ഭക്തി ചക്രവർത്തിയുമായിട്ടുണ്ട്.

കുറിപ്പ് .

അമ്മാർ മക്കളെ വളർത്തുന്നത് നിഷ്കാമഭാവത്തോടെയായിരിക്കണം. മക്കളിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രതിഫലത്തെയും ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് അവർക്കുവകാശമില്ല. മക്കളെ ജീവിതരണത്തിൽ സമർത്ഥ

നാരായണ ഭടനാരാധി വിടുകയെന്നതു മാത്രമാണ് അമ്മമാരുടെ കടമ. മകൾ തങ്ങൾക്ക് ഇണം ചെയ്യേണ്ടുന്നവരാണെന്നോ, കണ്ടുകൊണ്ടാട്വാനുള്ള ഒരു വക സത്വങ്ങളാണ് അവരെന്നോ കരുതി അവരെ അതിനുള്ള വളർത്തുന്ന അമ്മമാർ തീർച്ചയായും ദുഃഖിക്കാതെയിരിക്കയില്ല. കുന്തിയെ നോക്കുക. സപത്നിയായ മാദ്രിയുടെയും തന്റെയും മക്കളെ ഭരേ ഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് കുന്തി വളർത്തിയത്. അവർ ലോകത്തിൽ എന്നിങ്ങനെയെങ്കിലും സമത്വത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്നു മാത്രമല്ലാതെ, അവരിൽ നിന്ന് തനിക്ക് വല്ലതും ഇണം നേടേണമെന്ന ആഗ്രഹം കുന്തിക്കില്ല. ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ മക്കളെ നല്ലവണ്ണം ഭേദിപ്പിച്ചു വളർത്തി. തന്റെ ഭർത്താവ് സപാതന്ത്ര്യത്തോടെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മകൾക്കായി വല്ലതുമൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു വെമ്പുവാൻ കുന്തിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും അങ്ങിനെ ചെയ്തല്ല. യഥാർത്ഥസുഖത്തിനും വിജയത്തിനും ഉള്ള മാർഗ്ഗം മക്കളെ ഗ്രാമിപ്പിക്കുകയും അവരെ അതിലേക്ക് സജ്ജനാരാധകേയും ചെയ്തല്ലാതെ, വേദേ താല്പരലിക രസത്തിനുള്ള വക വളരും അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരിൽ പ്രയത്നമെടുക്കുവതെ ജനിപ്പിച്ചു കൂടുന്നാണ് കുന്തിയുടെ സിദ്ധാന്തം. രാജപത്നിയായ്തന്നിട്ടും എത്രയും ഏറെ ചുരുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു കുന്തിയുടെ ജീവിതം. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മക്കളെയും വളർത്തി; അവരിൽ ഇണഭാവങ്ങളെ നട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇനി തന്റെ മകൾ ഏവിയുടെയും അപജയപ്പെടുകയില്ലെന്ന ധൈര്യത്തോടെ അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടു. എന്നിട്ട് ആ മാതൃകാ മാതാവായ കുന്തി തപസ്വിനിയുടെ നിലയിൽ വിദൂരന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പാർത്തുവന്നു. അതിനുവേണ്ടി അരക്കിലുത്തിൽ നിന്ന് പിഴച്ച് കാടുകളിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് ഏകചക്ര നഗരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ താൻ ചെന്ന ഗൃഹത്തിൽ, തങ്ങളുടെ ഏക സന്താനത്തെ ബലിക്ക് ബലികൊടുക്കേണമല്ലോ എന്ന് സന്തപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആമാതാവിതാക്കന്മാരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു; തനിക്ക് അറുപത്തുവയസ്സുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വിട്ടുപോയാലും തരക്കേടില്ലെന്നു ചെപ്പ് ഭീമനെ അയച്ചുകൊടുത്ത കുന്തിയുടെ മനോഹൃദയത്തെ

യു; പ്രത്യേകിച്ച് ധൈര്യത്തെയും പാറി പുകഴ്ത്തുവാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല. ഭാരതയുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മക്കൾ സ്വതന്ത്രമായി ഭാഷ്യം അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്തിൽ, ധൃതരാഷ്ട്രനെയും വിദൂരനെയും പിന്തുടന്നു കൊണ്ട് കന്തി വനത്തിലേക്ക് പോകയാണ് ചെയ്തത്. മക്കളോടൊന്നിച്ച് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണമെന്ന ആഗ്രഹം കന്തിക്കില്ലെന്നതിന് ഇതുതന്നെ മതിയല്ലോ തെളിവ്. കന്തിയുടെ ജീവിതഗതി ലോകത്തിലെ അമ്മമാരെക്കൊക്കെയും അനുകരിക്കേണ്ടതാണെന്നതാണ്.

ഉ പ സ ങ്ങ ള്ള

ഇങ്ങിനെ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പറ്റി നിരൂപണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ ജീവിതതത്ത്വങ്ങൾ പലതും വെളിവാക്കിപ്പോകുന്നു. ഇനിയുള്ള ഭാരം വായനക്കാർക്കായി വിടുകയല്ലാതെ ഇതിലധികം വിസ്മരിക്കുന്നതിനും ഇനിയുള്ള പാത്രങ്ങളെപ്പറ്റി നിരൂപിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സൗകര്യമില്ല. വഴികാട്ടിത്തരിക എന്നു മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ വഴിയിൽ കൂടികടന്നു പോകുന്നവർ സന്ദർശനയോഗ കർമ്മങ്ങൾ പലതും കാണാറുണ്ട്; അങ്ങിനെ അവർ സുഖജീവിതത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

ശ്രീഭദ്ര.

കഥാപാത്രം

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്

കുന്നത്തം ജനാർദ്ദനമേനോൻ.

(വിലനാലണ)

... .. “ഭംഗിയായ വാചകരീതിയാലും ഈ പുസ്തകം വായിക്കത്തക്കതായിരിക്കുന്നു.”

—“മലയാളി”- പുസ്തകം ൧൯. ലക്കം ൭൪

*****

“മലയാളമെഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കറാക്കാലമായി ഒരു നല്ല പേരു സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള വാലക്കോട് കുന്നത്തം മിസ്റ്റർ ജനാർദ്ദന മേനോൻ ബുദ്ധിക്ക് തന്മയത്വമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് പരക്കെ സമ്മതമുള്ള ഒരു സംഗതിയാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ മേനോന്റെ ഈ സ്ഥിതി വിസ്തൃതി വേദിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. പുരാണത്തിലെ കഥാലോകം പ്രാപ്തനായ എടുത്തു ഈ കാലപരിഷ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് തേച്ച മിനുക്കി പുതിയ ഇലകളാക്കിയും ചെയ്ത് ഒരു നോവലിന്റെ രീതിയിൽ എഴുതിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം സർവ്വഥാ വായിക്കത്തക്കതു തന്നെയാണെന്ന്... ..

... .. മിസ്റ്റർ മേനോന്റെ ലളിതമായ മണിപ്രവാള ഭാഷയും ശുദ്ധം തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇദ്ദേഹങ്ങളായ ശ്രമങ്ങളെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു”

—“കേസരി”- പുസ്തകം ൧- ലക്കം ൧൭.

*****

“ഇത്... .. അതിസരസമായ ഒരു ചെറിയ മലയാള ഗ്രന്ഥമാണ്. മേനോൻ അവർകളുടെ കഥാലോകം നിർമ്മിക്കുന്നതിലും നല്ല ശാസ്ത്രാധിപനായും സദാചാരനിയമവും അസാമാന്യമായ ലോകം

കവചിയവുമുള്ള ഒരു യോഗനാണ്. കടുംബത്തിലും, വിശേഷിച്ച് തന്റെ അനുരക്തവും സരിയുമായ പ്രിയതമയിലും അഗാധമായ പ്രേമവും, ഉള്ളിലെ സങ്കടങ്ങൾ പുറത്തു കാട്ടാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാത്ത സ്വാഭാവികവുമുള്ള ഒരു മാനുഷവേഷൻ ആണ്. പരത്രങ്ങളെ വണ്ണിക്കുന്നതിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് തന്റെ സഹജമായ വിചാരശീലവും, സ്വഭാവനിരീക്ഷണശക്തിയും നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കചേലൻ, സരോജിനി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ മൂന്നുപാത്രങ്ങളെ സന്ദർശനരൂപമായരസങ്ങൾക്ക് ധാനികൂടാതെ പുതിയ മട്ടിൽ വളരെ മനോധർമ്മത്തോടു കൂടി വണ്ണിച്ചു ഫലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഷാഭീതി നല്ലതും ഭഴക്കുള്ളതുമാണ്. കഥാപാത്രനായും ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. * * * * * കചേലന്റെ ആകർഷകവുമായ ഈ വേഷപ്പകർച്ച, ഒരു മുണ്ടും തോളത്തും മാത്രം ധരിച്ചു നടന്നിരുന്ന ആൾ പൊട്ടുന്ന് കപ്പായവും തലക്കെട്ടുമായി വരുന്നതു കാണുമ്പോൾ തോന്നാത്ത ഒരു മനോവികാരം ചിലർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു മാറ്റം സകാരണമാണെന്നറിയുമ്പോൾ, നിന്ദാഗർഭമായ ആ വിസ്മയം ശമിക്കയും അതിൽ യഥാർത്ഥമായ ഗൗരവം ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. പരാണകഥാപുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ ഈ മാതിരി പുതുകിയെഴുതുന്നതും, അതുപോലെ കലാശത്തിൽ മഹാജനങ്ങൾക്ക് തചിടുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ മേനോനെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശപൂർവ്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. * * *

—“വിവേകോദയം”- പുസ്തകം ൧൦- നമ്പർ ൪-

* * * *

ഒരു നിരൂപണം.

(കെ. എം. കഞ്ഞിലക്ഷ്മി കെട്ടിലമ്മ.)

കാലചക്രത്തിരിവിൽ പ്രായേണ പൂർവ്വികസമ്പ്രദായങ്ങൾ നശിക്കുകയും അവയ്ക്കു പകരം നവീനചട്ടങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഒരിക്കലും ഒരു പുതുമയായി കരുതേണ്ടതല്ല. പ്രാചീനകാലങ്ങളിലെ കഥാപുരുഷന്മാരുടെ നടവടികളും മറ്റും സൂക്ഷ്മവും പരിശോ

(൩)

ധിച്ച നോക്കുന്നതായാൽ അവർ ആധുനികകാലങ്ങളുമായി എത്രത്തോളം വേർപിരിഞ്ഞ നിലയ്ക്കുന്നു എന്നു വെളിപ്പെടുന്നതാണ്. രാമായണത്തിലെ ഒരു ഫന്ദനാനോ, ഭാരതത്തിലെ ഒരു അഭിമന്യുവോ ഇക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന സംഭാഷണരീതി മുതൽ സർവ്വകാര്യങ്ങളും അഭിനവകാലത്തെ അനുസരിച്ചു മാത്രമെ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ.

എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് ഒരു കാലത്ത് കഴിഞ്ഞതായി കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു കഥയെ, അതിൽ അന്തർവിച്ചു കിടക്കുന്ന സാമ്രാജ്യശൃംഖലയെയും, തത്വമർമ്മങ്ങളെയും വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്താതെ, നവീനലോകഗതിക്കനുസരണമായി എഴുതിത്തീർക്കുന്നുള്ള ദർശനപരിശ്രമത്തിൽ, കഥാകാലത്തേയും ഇപ്പോഴത്തേയും ലോകാചാരങ്ങൾ ധാരാളത്തിലധികം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും, അവ തമ്മിലുള്ള സമാസമ്യത്തിലധികം പാടുകളുള്ളതോളം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതും എത്രയോ ആവശ്യമാണ്. പൗരാണികകാലചരിത്രം, ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ച്, വളരെ വിശദമായും വിസ്തൃതമായും നമുക്കിടയിലും കിട്ടിയിട്ടില്ലായ്മയാൽ ആ കാലങ്ങളിലെ കഥാപുരുഷന്മാരുടെ വിവിധചരിത്രങ്ങളെ കൂലകഷ്ടമായി നോക്കേണ്ടതാണ്. ദണ്ഡാധ്യക്ഷനായിരുന്നതിൽ കൂടി, ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന നാനാ പഴങ്കഥകളും മറ്റും വായിച്ച് ഗ്രാമീയർ ആകട്ടെ ഒരു സംഭവചരിത്രത്തോളം വമ്പാടിപ്പാൻ ആർക്കും പരിശ്രമത്താൽ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

പൗരാണിക പാരമ്പര്യ കഥാകാലം എങ്ങനെ ജീവിച്ചുവെന്നു എന്നും, ആരെ എല്ലാം ആത്മപൂർവ്വം സ്നേഹിച്ചുവെന്നും, എങ്ങനെ ജനസമുദായത്തിൽ പെരുമാറി എന്നും മറ്റും ഇക്കാലത്ത് യുക്തിയുക്തം ഉൽക്കലാപിക്കുന്നവർ എത്രയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ രാജശ്രീ കുന്നത്ത് ജനാർദ്ദനമേനോൻ അവർകൾ തന്റെ നൈസർഗ്ഗികങ്ങളായ വൃദ്ധത്തിശ്രദ്ധതയെയും ബുദ്ധിപരിപാകതയെയും ആലോചനാശക്തിയെയും അവലംബിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ലോകരംഗത്തിൽ കെട്ടി പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഥാകാലത്തെ ആമുലമൂലം സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാത്രയിൽ എവനും സ്വാഭാവികചരിത്രങ്ങൾ അന്വേഷണ ധാരണയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞേ തീരൂ.

ഭാരതമധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന “കുറിനമാർ ദാമിപ്രത്താൽ മുച്ചുടം ഗ്രസിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ കടങ്ങിയിരിക്കുന്ന” കഥാകാലം പാപ്പിടം ആകുന്നു. ഇക്കാലത്തെ സുലഭസാധാരണങ്ങളായ ഷാമ

(൪)

കുടിലുകളെ പരിചയപ്പെടുത്താത്തത്? “വൗർവീർത്ത തള്ളിയും, നെഞ്ഞ് കൂത്തും, ഏല്പുകളെല്ലാം കന്നൊന്നായി വെറുക്കി ഏടുക എന്നവണ്ണം വെളിപ്പെട്ടു . . . നാറികീറിപ്പറിഞ്ഞ തുണിക്കുഴണം അരയിൽ കെട്ടിപ്പൊരിഞ്ഞും” നാം കണ്ടുവരുന്ന ദാരിദ്ര്യസന്താനങ്ങൾ തന്നെയാണു് കചേലന്റെ വീട്ടിലും ഉള്ളത്.

എങ്കിലും ആത്മികമായി കചേലനുള്ള വിവിധമാഹാത്മ്യങ്ങളെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് വ്യക്തമായി ഈ ദാരിദ്ര്യക്കോപ്പിനിടയിൽ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സരീരിരോമാലികയായ സരോജിനിയുടെ ആശയത്തുലിയും ഭക്തപരമായെന്നായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ ആദരവും, യഥിണീഭാരമൊഴടെ ശുശ്രൂഷയും, എന്നു വേണ്ട ഏല്പും ഹൃദയങ്ങളും പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിൽ നിർദ്ദോഷസ്ഥിതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതിന്നു പുറമെ അവയെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഒരു നവീനതയും ലാളിത്യവും കൊടുത്ത് മിനുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ ഈശ്വരതത്വത്തെക്കാൾ അധികം വായനക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ നേരംപോക്കും മിത്ര വാത്സല്യവും ആണ്. ഈ ഉപായവിദ്യമിസ്റ്റർ മേനവൻ സ്വീകരിച്ചത്? കാലത്തിന് യോജ്യത വരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം.

കാമദാനത്തിനു ശേഷം യഥാർത്ഥനിഷ്ഠയുള്ളതായ കചേലനെക്കൊയിരും വരാഹൻ മാസപ്പടിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിദ്യാഭ്യാസസിദ്ധ്യാർപ്പട്ടമെങ്ങിൽ നിശ്ചയിച്ചത്. മിസ്റ്റർ ജനാർദ്ദനമേനവന്റെ വെറും വിദ്യയായിപ്പോയിരിക്കുന്നു! എങ്കിലും മഹാനുഭാവനായ ആ ഞാണെന്നെ മറ്റൊരു വകപ്പിലും തട്ടിവിടുവാൻ മിസ്റ്റർ മേനവന്റെ കൈപ്പഴക്കം സമ്മതിക്കാത്തത് ആശ്വാസജനകം തന്നെ.

കചേലന്റെ ഗദ്യരീതി പാകയാണെങ്കിൽ, ആകപ്പാടെ പ്രൗഢമായും, സുഗമമായും, ചിലെടം ഫലിതമായും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടവിടെയായി ഭൂമിച്ചു കിടക്കുന്ന ചില ദേശ്യപദങ്ങൾ, പക്ഷേ, മനോഹൃതളി നില്ക്കുന്ന സുലളിതപദങ്ങളെ അതിക്രമിക്കയില്ലായിരിക്കാം.

ഇപ്രകാരം ഇനിയും പ്രാചീനകഥാനായകന്മാരെ വേണ്ടും വിധം ചൊടിയും കുത്തി, കച്ചയും ഉടുപ്പിച്ചു ഏതത്കാലംഗത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട ഉദ്ദേശ്യവും ഉത്സാഹവും സരസപണ്ഡിതനായ മിസ്റ്റർ ജനാർദ്ദനമേനവന് ഈശ്വരൻ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ.

—“കേരളപത്രിക”— പുസ്തകം ൩൦- നമ്പർ ൧.

